

الحياة الأخرى

عبد الرزاق نوبل

الحياة الأخرى

بقلم

عبد الرزاق نوفيل

الطبعة الأولى

الناشر
مكتبة الأنجلو المصرية
١٦٥ شارع محمد فريد
القاهرة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

« يَا قَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ
الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ . »

« صدق الله العظيم »

إهداء

إلى من تعيش هناك .. بعيداً .. بعيداً جداً .. في صحبة
الأطهار .

إلى أعز من كانت لي .. فارتحات لتحيا .. هناك .. بعيداً ..
بعيداً جداً .. مع الأبرار .

إلى من عاشت وكنت جزءاً منها .. ثم ماتت وهي أغلى
الجزء مني .

إلى روح أمي ..

صلاة .. ودعاء ..

المقدمة

« رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ »

« صدق الله العظيم »

من الحقائق التي لا تحتاج إلى جدل لتأكيدھا أن الإنسان لا يهاب شيئاً في حياته قدر ما يهاب الموت . . وأن الناس لا يبغضون لفظاً قدر بغضهم لفظ الموت . . ولا يتفق البشر أينما كانوا في شيء إلا في خشيتهم الموت . . فيأترى لماذا يهاب الإنسان الموت ويخشاه ؟ . . ولماذا يكره لفظه ويتحاشاه ؟ . .

هل لأن الموت يعتبر لكل إنسان شيئاً جديداً ؟ . . فلذلك يخشاه كلا . . فقد اتفقت الآراء على أن لكل جديد لذة إلا جديد الموت . . فهو غير لذيذ . . وإن الإنسان دائماً يبحث عن الجديد . . أي جديد إلا جديد الموت . . !!

هل لأن الموت إنما هو من قبيل المجهول . . ؟ . . بل هو المجهول ذاته إذ أن كل من مر به . . لم يعرف غيره عنه شيئاً . . فهو الشيء الذي

لا يمكن لمن مارسه أن يفصح عنه .. ولعل ذلك حتى يبقى سره مجهولا
غير مفهوم .. وأمره خافياً غير معلوم .. !!

هل لأن الإنسان يربط بين الموت وبين القبر الذى يرى أن الميت
يودع فيه .. فالموت إذن يتمثل عنده فى الوحدة القاسية .. والظلام
الرهيب .. والحفرة الضيقة .. والدفن العميق .. !!

هل لأن الإنسان يحب الحياة .. مهما يكن منها .. وعلى أى حال
كان فيها .. وهو يرى فى الموت النهاية لهذه الحياة .. فهو هو ..
حيث كان وحيث لا يكون الموت .. فإذا جاء الموت .. كان الموت ..
ولم يكن هو .. ؟ !

هل لأن الإنسان وهو يحب ما عنده من ولد وحبيب .. وصديق
وقريب .. يرى فى الموت الفرقة التامة عن كل من يحب .. وأنه
الفراق الذى ليس بعده من تلاق .. !!

أم لأن الإنسان يربط بين الموت وبين ما قد يلاقه المريض من
آلام وأوجاع ؟ .. فإذا كانت هذه هى شدة المرض قبل الموت ..
فكيف بالموت ذاته .. لاسيما وقد ترددت الأقوال الكثيرة التى تصف
كرب الموت وعذابه .. وشدته وأوجاعه .. !!

وسلسلة طويلة من الأسئلة .. كلها تصلح لأن تكون أسباباً
يستند إليها الإنسان في تبرير خشيته من الموت وبفضه للفظ الموت !!..
وقد طافت برأسي كل هذه الأسباب .. كما تطوف بكل رأس ..
وعصفت بنفسي كل هذه الأفكار .. كما تعصف بكل نفس .. غير
أنها طافت برأسي وعصفت بنفسي في وقت مبكر .. إذ كنت
زمانها ما زلت شاباً صغيراً .. ووقعت عيني مصادفة على
كتيب صغير عن الموت .. ما أن قرأته حتى تمتلأت الأهوال
التي وصفها .. وخشيت الكروب التي شرحها .. وأفزعني الأوصاف
التي صورها ..؟!.

وكان لابد من عودة طويلة إلى البحث في هذا الأمر .. الذي
حظا لما أنه لا مفر لكل إنسان منه .. فلا محالة أن يعرف عنه .. ويستعد
له .. فجلست بين يدي كتاب الله .. ما تمسأ النور من آياته . ورجعت
إلى ما تمكنت من الوصول إليه مما كتبه السلف والخلف من أحاديث
وتاريخ وشروح وتفسير .. ودرست بعض ما وصل إليه العلم الحديث
في أبحاثه عما وراء الموت ما فوق الطبيعة وما بعد الحياة وما فوق
الإدراك .. وارتاحت نفسي واطمأنت إلى الآراء العلمية التي وصل
إليها العلم عن طريق الدراسات العملية والتجارب العملية والتي يؤيدها

القرآن الكريم والأحاديث الشريفة وتتطابق آراء الشقاة من علماء
المسلمين وأئمة المتصوفين :

وكانت نتيجة هذه الدراسات التي استمرت أكثر من ثلاثين
عاماً أوراقاً متناثرة .. وأفكاراً مبعثرة !!..

وماتت أمي .. وهي أعز ما تكون للإنسان في الحياة .. فمن لي
وقد عشت وحيداً معها .. وكيف بي وقد علمتني وهدبتني وأرشدتني
وصاحبتي في الدنيا معروفاً !!..

وفي غمرة الحزن الدفين والألم العميق .. رجعت إلى أوراق
المتناثرة وأفكارى المبعثرة فوجدت تباشير العزاء .. إن الموت ليس
كما كنت أظن أو يظن الناس !!..

ونقلت الرأى إلى غيرى .. وكما استمع إليه نفر وجدت التبديل في
في أفكارهم سريعاً .. والعزاء إلى نفوسهم واضحاً !!..

لذلك فقد رأيت أن أعرض هذه الآراء على قارئ العزيز ..
أمانة على يجب أن أؤديها إليه .. فإذا طابت بها نفسه .. فهذا

ما رغبت فيه . . وإن أراد فزاد البحث وتابع الدرس حتى يصل إلى
ما يطمئنه فهذا ما رجوت . .

والله ولي التوفيق .

« رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَآغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيرٌ » .

« صدق الله العظيم »

عبد الرزاق نوفل

الإنسان ... بين جزأيه
الجسد .. والروح

أوحى الله سبحانه وتعالى إلى الإنسان بحقائق أكيدة وقاطعة
تتصل بالأمور الأساسية التي تمس وجوده في هذه الحياة .. بل وتختص
به فيما بعد هذه الحياة .. فأوحى إليه جل شأنه بأن لهذا الوجود رباً
ارتفعت السماوات بأمره ودار الكون بإرادته .. وقام الوجود بمشيئته
وأنه سبحانه هو الخالق الوحيد .. وأنه الفعال لما يريد .. أجل الإنسان
قدر ما شاء سبحانه .. ورزقه كيف أراد جل شأنه .. لذلك تجد أنه
حتى الطفل الصغير الذي لم يتعلم بعد شيئاً ولم يتضح إدراكه ليعرف حتى
ما يفيد مما يضر به .. نجده يؤمن بالله إيماناً خالصاً وقبل أن يتردد
أمامه اسم الله ليتأكد في ذهنه نجده ينادى عليه .. وكذلك نجد أن
تلك القبائل التي تعيش في مجاهل الفكر ومتاهات الجهالة تعرف تماماً
وتتأكد يقيناً أن لهذا الكون رباً .. وأنها إن اتخذت من النار
أو من الشمس أو من أى مصدر من مصادر القوة شيئاً تراه معبوداً لها
فإنما لأنها تؤمن بأن الله هو القوى والقادر وأن الشمس أو النار وهى
أقوى ما تعتقده إنما قد تكون مظهراً من مظاهر قدرة الله وضورة
من صور قوته .. وأنها تعبد فيها الدليل على وجود الله .. وتقدس
فيها الطريق الذى يقودها إلى معرفة الله .

وأوحى الله سبحانه وتعالى إلى الإنسان بالمعرفة التى تجعله يميز
طريق الخير .. ويعرف طريق الشر .. وأن الخير الذى يعرفه الإنسان

تماماً هو الطريق، الذى يقربه إلى الله .. وأن الشر الذى يعلمه الإنسان
يقيناً هو الطريق الذى يبعده عن الله .. ولذلك نجد أن الإنسان دائماً
يحاول أن يبحث عما يقربه إلى الله ودائماً يناقش كل ما يفعل ليطمئن
على أن ليس فيه ما يغضب الله .. حتى الإنسان العاصى مهما يكن قدر
عصيانه نحله يندم ويتأسف إن لم يكن بعد الخطيئة مباشرة .. ففي يوم ما
قرب اليوم أو بعد لا بد أن يستشعر الندم ويبحث عن طريق التحرر
من ذنب ما اقترف ومن عقاب ما ارتكب .. ولهذا أنزل الله سبحانه
وتعالى الأديان لبنى الإنسان وحيًا منه سبحانه وتعالى لبعض عباده الذين
اصطفاهم لإعلان هذه الأديان والدعوة لها ونشر ما أَرَادَهُ اللهُ منها .

وأوحى الله سبحانه وتعالى إلى الإنسان بالعلم .. بالمعرفة ..
باليقين .. ولذلك نجد أن كل إنسان إنما يحس بأنه ينبع من داخله ..
من حيث لا يدري .. بعض المعرفة .. بعض العلم .. بعض اليقين
ومهما يكن هذا القدر ضئيلاً فإنه .. يخص الإنسان نفسه .. فلم يكتسبه
من غيره .. ولم ينقله .. من مصدر غير نفسه ..

ولقد حاول الفلاسفة منذ قديم الزمان بحث موضوع العلم
والأسباب والطرق التى تجعل العلم يصبح يقيناً .. وكيف ينشأ العلم
عند الإنسان أو لا ثم ينميه .. وبعد الأزمان الطويلة والمساجلات العديدة

والأبحاث الكثيرة والمناقضات الكبيرة وصل العلم إلى حقيقة قاطعة
تقرر أن الإنسان إنما يلمس الحقيقة عن طريق أسمى من الفكر نفسه
وما ذلك إلا بالاعتقاد أننا متصلون اتصالاً مباشراً بمنبع الحقيقة الأبدية
بالذات الإلهية نفسها ولذلك فإن مذهب أفلوطين الفلسفى مثلاً يقول
إن الله متحد بنا اتحاداً باطنياً ولسنا منفصلين عنه فى الحقيقة . . . وأما
عن معرفة الإنسان للحقيقة واليقين فإنه يوجد فوق التأمل العقلى الذى
يشعرنا بوجودنا وبتميزنا حدس آخر هو الحدس بالواحد وهو ما يعرف
باسم الوجد الذى يرفعنا فوق كل تفكير محدود ويجعلنا نتحد بالله
وأن هذا الوجد هو الطريق الوحيد إلى اليقين وكل ما يمكننا فعله
لمعرفته هو أن نهياً له إذ أن اليقين منة للنفوس المصطفاة ولطف يأتى
من أعلى .

وفى ذلك تتفق كل الآراء الفلسفية والعلمية التجريبية فى كل زمان
وكل مكان لتقرر الحقيقة التى لا تقبل الجدل بعد وهى أن الله سبحانه
وتعالى إنما يوحى للإنسان بالحقائق الأساسية الهامة فى حياته وإنها
الأساس للعلم واليقين . . . وقد يوجد بعض الأفراد فى بعض الأزمنة
ينكرون هذه الحقائق ولكن لبعض الوقت وما تلك الأفكار
منهم إلا لأن الستر الكثيفة المادية المظلمة التى ينسجونها على قلوبهم
(م ٢ - الحياة الآخرة)

قد تحجب عن بصيرتهم هذه الأنوار فيقتقدونها لفترة ما .. فنجد نفراً يكفرون بالله وآثاره جليلة واضحة وآياته بينة ظاهرة .. وهؤلاء لو أنكروا صحة ما يوحى إليهم داخل نفوسهم .. فإن ذلك لا يشكل أى خطر على مبدأ معرفة الحقيقة .. فإنهم قلة لا تبلغ حد الذكر وفى كل لحظة يتناقض عددهم إذ ما أكثر الأدلة التى تتوالى لتؤكد ما أوحى الله به للإنسان وما أوضح البينات التى تظهر تباعاً لتؤكد هذه الحقائق بل نجد أن لكل جيل أدلته .. ولكل زمان حجته .. وقد أصبحنا الآن فى زمان اجتمعت للإنسان فيه الأدلة الدينية والعقلية والفلسفية والمنطقية والعلمية التى تجعله يطمئن لما يعتق .. وإذا ناقش بها غيره فلا بد أن يقتنع .

ولقد أوحى الله سبحانه وتعالى للإنسان — ضمن ما أوحى — أنه قد خلقه من جزأين .. الجسد الذى يراه .. والروح التى لا يراها .. وأوحى إليه بأن يؤمن بالجزء الذى لا يراه .. أكثر من إيمانه بالجزء الذى يراه .. وعلمه علم اليقين أن حياته ووجوده إنما يتوقف على وجود الجزء الذى لا يراه .. فكثيراً ما رأى جسداً يسقط بلا حياة .. وإذا بحث وجد أنه لا تغير إطلاقاً حدث فيه .. وإنما هذا الجزء الذى لا يراه .. قد غادره .. وبذلك أصبح الجزء الذى يراه .. هكذا بلا حراك ..

أى بلا حياة . . أى أن الجزء الذى لا يراه . . هو الأصل . . وهو الوجود . . فيه كان الجزء الآخر . . وبدونه . . لم يكن .

ولعل اهتمام الإنسان بدراسة نفسه أو روحه ومحاولة الوقوف على سرها . . وإيجاد البراهين والأدلة على وجودها قد بدأت ببداية الإنسان نفسه . . فإذا رجعنا إلى الإنسان القديم الذى يمكن أن نتابع آثاره فى أول صفحة من صفحات التاريخ يمكن الرجوع إليها وجدنا قدماء المصريين قد سيطروا على آثارهم ما يفيد إعتقادهم بأن الإنسان إنما يتكون من جسد وروح ففى تاريخ الحضارة المصرية يقول العالم الأثرى المرحوم الدكتور سليم حسن أن المصرى القديم كان يعتقد أن قوة إلهية كانت تسكن الشئ الحى كما كانت تسكن الجماد وذلك على غرار أن الروح تسكن جسد الإنسان ، وأن الفراعنة كانوا يطلقون على المتوفى بعد الموت (با) وهى المرادفة لكلمة روح . غير أن الباطن فى إعتقادهم لم تكن جزءاً من شخص حى بل الشخص بأكمله بعد الموت ، وكلمة با تعنى الحياة أو مظهرها وقد تخيلها المصريون القدماء على شكل إنسان برأس طائر وأحياناً يكون لها ذراعان عندما تدعو الحاجة إلى ذلك كالشرب من بركة الماء التى توجد بجوار القبر وكان إعتقادهم أن شخصية الإنسان الكاملة بعد الموت كانت تتألف من

البا والجسم ولذلك كثيراً ما نجد على التماثيل صوراً نرى فيها البا تحوم حول الجسم أو تطير إلى داخل القبر لتنضم إلى الجسم ومن ثم نجد كثيراً في أقوالهم الدعاء الذى نصه (ليت با المتوفى لا تنفصل عن جسمه أبدياً) .

واستمر الإنسان يفكر فى أمر هذه النفس أو الروح . . وقد تعاقبت الأجيال ومرت الأزمان . . ولكن جيل طريقته فى البحث ولكل زمان وسائله فى الدراسة . . ولكن كلها تلتقى فى الهدف . . البحث والدراسة فى موضوع الروح حتى الفلسفة القديمة جداً نجد أن موضوع الإنسان بجزأيه هو أهم ما تعرضت له فيقول كتاب مشكلات ما بعد الطبيعة لبول جانيه وجبريل سيائى (ظهرت التفرقة بين النفس والجسم للإنسان البدائى كنتيجة لتجربة الموت . فالإنسان يحيا ثم يموت فيصبح جسده على الرغم من احتفاظه بشبكه الخارجى بلا حراك ويفقد إحساسه ، ولم تكن فكرة النفس فى البدء شيئاً أكثر من الأفكار التى يمكن استخلاصها استخلاصاً مباشراً من تلك التجربة ، فالنفس شئ شبيه بالنفس والهواء ، وهى جسم لطيف غالباً ما نتصوره على غرار الأشباح التى تترأى لنا فى أحلامنا . فالنفس فى رأى هو ميروس بصورة تقدم لنا نسخة أخرى من الجسد

وتعيد تأليف هيئته من جديد ، وعند الموت تهرب من الجسد عن طريق الفم أو عن طريق جرح مفتوح وإذا ذاك عندما تنفصل عن الجسد تصبح شبحاً بلا قوة ولا شعور ولا ذاكرة) ثم نجد سقراط يقرر وجود الروح والجسم بل ويؤكد وجود الروح قبل الجسم ويثير في ذلك أدلة منها (إنك تستطيع أن تستنتج من الجاهل بعض النتائج الرياضية الصحيحة بأن ترسم له شكلاً هندسياً وتأخذ في سؤاله فيجيبك بالعلم الصحيح ولا يكون ذلك إلا أن يكون العلم الرياضى كامناً في الروح ، والبرهان الثانى ما للروح من مقدرة على ترابط المعانى أى استثارة بعضها ببعض فترى سمياس مثلاً فيذكر ذلك بسبيس أو ترى صورة سمياس فتذكر بذلك سمياس نفسه ، كذلك قد ترى القيثارة فتذكر بالعازف عليها ، وقد ترى القطع المتساوية من الخشب أو الحجر فيستدعى ذلك فى نفسك فكرة سامية هى فكرة المساواة المطلقة ، وجدير بنا فى هذا الموضع أن نلاحظ أن الأشياء المادية المتساوية لا يبلغ تساويها مبلغ فكرة المساواة المطلقة التى تقارن بها تلك الأشياء وتتخذها مقياساً لها ، ولنا كان المقياس لا بد أن يكون سابقاً للشيء المقيس وجب أن تكون فكرة المساواة أسبق من المتساويات المادية. وإذا كانت سابقة لها فهى كذلك أسبق من الحواس

التي أدركتها وإذن فقد أوتيناها قبل الميلاد أو ساعة الميلاد نفسها ولكن الناس جميعاً لا يعرفون شيئاً إلا إذا استذكروه فمتى انسوا العلم إن كانوا قد أوتوه ساعة الميلاد؟ هل يعقل أن يوهبوه ويسلبوه في لحظة بعينها؟ . . وإذن فلم يبق إلا أن يكون العلم مفطوراً في الروح قبل الميلاد أى قبل حلولها بالجسد ، وهذا دليل على وجود الروح قبل اتصالها بالجسد وأنها كانت حينئذ على شيء من الذكاء والإدراك . . ثم جاء أرسطولي قول (إن الإنسان طرفان النفس والجسد ، وهذان الطرفان يفترض وجود كل منهما وجود الآخر ويستلزمه والنفس في جسدها ليست كما لو كانت في مسكن بوسعها أن تتركه إلى غيره إذ أنها لا تستطيع الانتقال من جسد إلى آخر ولا تستطيع الإقامة إلا في الجسد الذي يستجيب لماهيتها والتي هي خالقة له وأن هناك ثلاثة أنواع للنفوس تتمشى مع صور الحياة الثلاث في الطبيعة وهي النفس النباتية والنفس الحيوانية والنفس الإنسانية . ونفس النبات نفس غاذية وظيفتها التغذية والإكثار ونفس الحيوان نفس حاسة وينشأ عن الإحساس الشهوة وعن الشهوة الحركة أما النفس الإنسانية فتتميز بوجود العقل فيها . وللنفس النباتية وجودها المستقل وحياتها الخاصة بها ولكنها تختلط في الحيوان مع النفس الحاسة أما النفس

العاقلة فتشتمل على النوعين السابقين وتركز وظائفها في حياتها العليا) .

ثم نجد في العصور بعد ذلك فاسفات تقول (أن الجنين حاصل من وقت أن تدب الحياة فيه على نفس خاصة . وإن كانت لا تتعدى كونها نفساً نباتية وتتلاشى هذه النفس لكي يحل محلها نفس أخرى نباتية وحاسة في نفس الآن . وأخيراً تخلى هذه الأخيرة بدورها الطريق إلى نفس عاقلة تضم النوعين الأولين . وهنا فقط يتحول الجنين من جنين حيوان إلى جنين إنسان ، وعلى هذا فالنفس الإنسانية صورة مجردة عن المادة وهي كمال الجسد وهي جوهر واحد ومبدأ منظم للجسد . والنفس عبارة عن النفس الحاسة والحركة والعاقلة . والنفوس النباتية والحاسة توجد في الجنين قبل ظهور النفس العاقلة وهذه الأخيرة من خلق الله مباشرة . فتأتى من خارج فتختلط بالنفسين الأخيرتين اختلاطاً قوياً بحيث تحتويهما) .

والدراسات الفلسفية الحديثة قد أفردت لتأكيد وجود النفس والأدلة على أنها تغاير الجسم الجزء الأكبر من دراساتها وكل الدراسات والأبحاث التي قام على أساسها علم النفس الحديث إنما تبدأ من الحقيقة التي لا تقبل الشك أو الجدل وهي أن الإنسان إنما يتكون

من جزأين هما الجسد والروح .. وأن الروح هي الجزء الأهم ، فمثلاً يقول كتاب (الطبيعة وما بعد الطبيعة) في سلسلة مكتبة الدراسات الفلسفية (إذا كان لكل ظاهرة جوهر ولكل فعل فاعل فإن في كل كائن حي نفساً هي مصدر حياته وأفعاله . والنفس الإنسانية تبهمنا على الخصوص لكونها أرفع أنواع النفوس بل لكونها نفسنا والدليل على وجودها أن الحياة لا تصدق على الجسم بما هو جسم وإلا كان كل جسم حياً أو مبدءاً للحياة فلا بد في الحي من مبدء لا يكون جسماً بل صورة لجسم تمنحه الحياة والفعل والحقيقة أننا في كل فعل من أفعالنا وكل حالة من حالاتنا ندرك وجود ذاتنا إدراكاً مباشراً وندرك أن الفعل فعلنا والحالة حالتنا وكيف يتصور إحساس أو تعقل أو تداع للصور دون جوهر يحس ويفكر ؟ فوجود الجوهر هو وحده يفسر حدوث أفعالنا وحالاتنا وهو وحده يفسر من باب أولى ما يستمر منها في الزمان أو يعود من آن إلى آن كالذكريات والعادات والإدراكات المكتسبة والتداعيات والأحكام والاستدلالات . وشهادة الوجدان صريحة بأن عين الأنا هو الذي يحيا ويحس ويفكر فإننا نضيف إليه جميع هذه الأفعال ويشعر كل منا أنه يظل هو طول عمره . فللإنسان وجود واحد نشعر به وباستمراره تحت التغيرات ،

فتربط حاضرننا بماضينا وتتطلع إلى المستقبل على أنه مستقبلنا . ومحال أن يكون الجسد علة هذا الوجود الواحد بما فيه من تضافر متصل ونمو متسق مما يدل على وجود مبدأ باطن يدبر ويوجه والجسد ممتد منقسم متكرر متغير متجدد باستمرار ومحتاج من ثمة إلى ما يرده شيئاً واحداً ويستبقى له وحدته . ولأجل تفسير وحدة الكائن الحي واستمراره هو هو يجب أن يكون حاصلًا على نفس وأن تكون النفس بسيطة منزهة عن كل تركيب من أجزاء متمايزة ، ولتفسير التفكير يجب القول ببساطة النفس أيضاً فإنه لا يتسنى إلا لجوهر بسيط قادر على أن ينعكس على ذاته ويجمع في فعل واحد جميع عناصر الإدراك ، سواءً كان الإدراك إحساساً أو فكراً مجرداً أو نسبة . وليس في الإنسان سوى شخصية واحدة هي مظهر لنفس واحدة فالإنسان مركب من جوهر روحي وآخر جسمي يؤلفان منه موجوداً واحداً لا كلا مجموعياً يتجاور فيه الجوهران ويتفاعلا من خارج وليس هذا الاتحاد عرضياً كالذي بين جوهرين تامين ولكنه جوهرى حاصل بين جوهرين ناقصين كل منهما مفتقر للآخر متمم له : من النفس يقبل الجسم تركيبه ووحدته وحياته وسائر ما يجعل منه جسماً إنسانياً والنفس موجودة كلها في الجسم كله وليس لها مقدار لا بالذات

ولا بالعرض ولكنها موجودة في كل جزء من أجزاء الجسم بقوة خاصة بالجزء كقوة الإبصار في العين مثلاً . فليس الإنسان إذن جوهرًا روحياً محضاً يستخدم الجسم من خارج ولكنه طبيعة خاصة قوامها نفس معدة بالطبع للاتحاد بجسم اتحاداً جوهرياً لمزاولة وظائفها بحيث يكون الجسم تكملة ضرورية لها لا قيداً أو عائقاً) .

وباتساع آفاق الفكر الحديث وتعدد وسائل الأبحاث العلمية وارتداد الإنسان ميادين العلم لم يكن قد وصل إليها تمكن الإنسان من إرساء قواعد البحث على أسس جديدة وظهرت قطاعات جديدة في العلم واتجه الإنسان في كافة هذه القطاعات إلى دراسة النفس ومحاولة الوقوف على ما يستطيعه من معلومات عن الروح ولم تعد مثل هذه الأبحاث مقصورة كما كانت في العصور السابقة على الدراسات الفلسفية بل تعدتها إلى كافة فروع العلم تقريباً بل أفرد الإنسان لها بحوثاً خاصة ودراسات محددة . . يل ومعاهد ومعامل . . وقرر لهذه الدراسات شهادات خاصة . . فنجد علماء الطبيعة يبحثون في النفس الإنسانية ويدرسون الروح ويخرجون للإنسان الأدلة من هذا العلم على وجود الروح فيقول العالم الكبير كاميل فلامريون (إن الإرادة الإنسانية وحدها تكفي لإثبات وجود الروح . فأنا الآن جالس على كرسي

ويدي موضوعتان على ركبتي . فقد ألعب بأصابع يدي اليسرى فأرفع
واحدًا بعد آخر بيدي اليمنى فتسقط بعد رفعها ولكني لو أردت أن
لا تسقط بقيت مرتفعة . فما هو ذلك الشيء الذي يؤثر على عضلاتها ؟
الجواب هين هو إرادتي . هذه الإرادة آخر ما يقال عنها إنها فكرة
وهذه الفكرة تؤثر على المادة . إذ أن سببها الأول ليس في المنح لأن
ذبذباته ليست إلا معلومات لا عللا . فلننظر الآن من الإنسان إلى
قوته المفكرة على الخصوص فإنها الدليل المستمر على وجود الروح .
فإذا تأملنا تأملاً أو قلنا في أنفسنا (أنا أفكر) أو (أنا أريد) وإذا
حاولنا حل مسألة أو إذا استخدمنا قوتنا في التجريد أو التعميم فإننا بهذه
الأعمال كلها ثبت فينا وجود الروح . فالفكر هو أثمن ما يملكه
الإنسان وهو أشد الأشياء تميزاً بشخصيته وأكثرها استقلالاً عن
غيره ، فحرية لا يمكن العدوان عليها فإنك تستطيع أن تعذب الجسد
وأن تقتاده بالقوة المادية ولكنك لا تستطيع أن تعمل شيئاً ضد القوة
الفكرية ، فكل ما عمله أو تقوله لا يؤثر عليها . فهي تهزأ بكل
شيء وتحتقر كل شيء . فإذا لعبت دوراً هزلياً أو حملها النفاق العلمي
أو الدين على الكذب أو ألبسها الطمع السياسي أو التجارى وجهاً
مستعاراً خداعاً بقيت على ما كانت عليه في جانب كل شيء وضد كل

شيء ملء بما تريد أليس هذا كله شهادة واقعية على وجود الكائن
النفسانى مستقلا عن المخ ؟ وكذلك إن استنشاق أبخرة الإثير
أو الكلوروفورم يبطل الحس العام بحيث يمكن أن تخضع الأشخاص
الذين يقعون فى تلك الحالة الفيزيولوجية العجيبة لتحمل الأعمال الجراحية
الخطيرة دون أن يشعروا بها . والأشخاص الواقعون تحت تأثير
الإثير أو الكلوروفورم لا تقتصر حالتهم على عدم الشعور بألم بينما
تمزق الآلات أنسجة أجسادهم وتقطعها وتعذيبها ولا على بقائهم غير
شاعرين بجروحهم وقروحهم التى لو حدثت لهم وهم فى حالة يقظة
لحلتهم على الصباح من الألم والذعر بل يحدث غالباً أنهم يتأثرون
بشعورات لطيفة ولذيذة بأرواحهم وهم فى هذه الحالة من النوم العميق .
وذلك إنما يثبت التمايز بين الروح والجسم بل وتقاضهما عن
طريق مثل هذه المواد .

أما الطب فإن كافة فروع له تبحث عن الروح والجسد وتهتم
بدراستهما وكما تقدمت العلوم الطبية تقدمت أبحاث الروح والنفس
وأصبح الطب يعتبر أن حقيقة وجود النفس الإنسانية لا يمكن أن
تكون موضع الجدل وبذلك وجدت فروع الطب التى تختص بالنفس
وفى تقرير وجود الروح نجد الدكتور الكسينس كاريل الحائز على

جائزة نوبل في الطب والجراحة يقول (نحن ندرك أننا موجودون وأن لنا شخصية ونشاطاً خاصاً ، ونحن نشعر بأننا نختلف عن الأفراد الآخرين ، ونعتقد أننا نتصرف بحرية.. إيماننا سعداء أو بؤساء .. وإن حالات شعورنا تناسب في الزمن كما ينساب النهر في جنبات الوادي وأنا كذلك النهر في تغيره ودوامه ، ونحن أكثر من الحيوانات الأخرى استقلالاً عن وسطنا ، لقد حررنا عقولنا منه ، والإنسان هو أولاً وقبل كل شيء مخترع الأسلحة والعدد والآلات وهذه المخترعات هي التي استطاع بها أن يبدى صفاته الخاصة التي تميزه عن كافة الكائنات الحية الأخرى لقد عبر عن صفاته هذه تعبيراً موضوعياً بتماثيل ومعابد ومسارح وكاتدرائيات ومستشفيات وجامعات ومعامل ومصانع وهكذا طبع وجه الأرض بطابع أوجه نشاطه الجوهرية أي بحسه الجمالي والديني ، وبحسه الأخلاقي وعقله وإستطلاعيه ، والإنسان محط هذا النشاط القوي كله يمكن أن ننظر إليه من الداخل أو من الخارج فإذا نظرنا إليه من الداخل أبدى للملاحظ الفرد الذي هو نحن أنفسنا ، أفكارنا ونزعاتنا ورغباتنا ومسرراتنا وآلامنا ، وإذا نظرنا إليه من الخارج بدأ كالجسم الإنساني جسمنا أولاً ثم جسم أمثالنا جميعهم فهو إذن ذو وجهين مختلفين تمام

الاختلاف ، من أجل هذا اعتبر أنه مكون من جزئين هما (الجسم والروح) ولكن لم يحدث قط أن لاحظ أحد روحاً بلا جسم ولا جسماً بلا روح) .

وقرر الطب أن استخدام التنويم المغناطيسى فى العمليات الجراحية وغيرها إنما يؤكد وجود روح للإنسان يمكن عن طريق التسلط عليها بالتنويم المغناطيسى إبعادها عن الجسم مؤقتاً أثناء العمليات الجراحية ومن ثم لا يشعر الإنسان بأى ألم ، وكذلك التأثير عليها بما يجعلها تحس بإحساس يخالف حقيقة ما هى عليه فقد أمكن عن طريق التنويم إحلال السعادة محل الألم فى إنسان يتألم .

كما أن الوفاة المفاجئة إنما تؤكد وجود روح للإنسان فقد كان للعرف أن الوفاة إنما تعنى وجود خلل بالجسم لا يمكنه معه أداء وظائفه الحيوية ولكن حالات الوفاة المفاجئة والتي فيها تكون كافة أعضاء الجسم سليمة تماماً لا تجعل هناك أى شك فى أن للجسم روحاً غير جسمه ، وأن هذه الروح قد غادرت الجسم وهو فى أتم حالات الصلاحية فسيب مغادرتها للجسم الوفاة المفاجئة ، والتي لا ترتبط بأى خلل طارىء على الجسم .

ورغبة من الإنسان فى المزيد من المعرفة بنفسه وروحه أفرد للبحث

الروحى جانباً مستقلاً من العلم فرأينا فى العصر الحاضر جامعات أوروبا وأمريكا تتجه إلى تخصيص دراسات قائمة بذاتها فى موضوع الروح وآثارها وأدلة وجودها والظواهر التى تحدثها والقوى غير المعروفة التى يمكن أن تشاهد بفعالها أو كما حددتها جامعة كبريج فى بريطانيا بما نصه « فحص الظواهر العقلية أو الجسمانية التى تبدو لأول وهلة كأنها تشير إلى وجود قوى معرفة أو فعل خارقة للعادة فى بنى الإنسان خلال حياتهم الراهنة وإلى بقاء عقل الإنسان بعد الموت الجسمانى » بينما أقامت جامعة أكسفورد جمعية أسمت نفسها جمعية الفازماتولوجيا أى جمعية علم الأشباح . وانتشر العلم الروحى الحديث فى معظم جامعات العالم وتحت أسماء مختلفة إلا أنها متفقة فى الغاية وهى بحث ودراسة الروح الإنسانى . ولا تقتصر هذه الدراسات كما قد يعتقد على الدراسة النظرية أو البحث الفلسفى بل إنها وضعت أبحاثها موضع التجريب العلمى ودخلت هذه الدراسة إلى معامل الفحص والبحث .

فى المعهد الروحى بباريس أجرت مدام كورى الباحثة والعالمة المعروفة تجارب للتيقن معملياً من وجود روح للإنسان بأن جاءت بثلاث كشافات كهزية وشحنها وطلبت من الوسيطة التى تمارس

الوساطة الروحية أن تطرح روحها وتفرغ هذه الكشافات الثلاث عن بعد وفعلاً قامت الوسيطة بتفريغ شحنات الكهرباء عدة مرات وهى فى مكانها بعيداً عنها واستنتجت مدام كورى ومن معها أن ثمة شيئاً خرج من جسد الوسيطة البعيدة عن الكشف ثم لمسه ففرغت شحنته خلاله إلى جسم الوسيطة ثم إلى الأرض وقد صدر عن ذلك تقرير من المعهد السيكلوجى بباريس ونشر فى أكثر من صحيفة كمحاضر جمعية البحوث الروحية البريطانية وفى أكثر من كتاب مثلاً (بحوث معملية فى الظواهر الروحية) للدكتور هيروارد كارنجتون .

وقد استخدم الدكتور واترز الجهاز المسمى بمخدع ولسن والذي يصور سيول الكهرباء المختلفة بالفوتوغرافيا وكانت النتيجة التى دوتها فى تقريره (بيئة جديدة تعين نوعاً من طاقة يفقدها الجسم الفيزيقي عند لحظة حدوث الموت الحقيقى . ولم تدل البيانات الفيزيكية المستخلصة على أن ذلك الذى يفقده الجسم نوع من أنواع الطاقة فقط بل دلت على أنه جسم غير مادى إنسل من الجسم المادى فى لحظة حدوث الموت وقد أمكن أن يرى باستخدام بخار الماء » .

وقد أجرى العلماء تجارب واسعة على آلاف من المرضى وهم فى

حالة الاحتضار لاسيا جرحى الجروب فأمكن عن طريق استخدام أجهزة الوزن الدقيقة واتخاذ إجراءات المحافظة على كل ما قد يفقده الجسم من رطوبة أو هواء من معرفة أنه عند الموت يفقد الجسم جزءاً محدداً لم يتغير من إنسان إلى آخر وهذا الجزء الذى أمكن وزنه قرر العلماء أنه وزن الروح . كما أجريت التجارب الواسعة كذلك على استخدام أنواع خاصة من آلات التصوير وبمعاملات معينة أمكن تصوير أشباح لم تكن ظاهرة فى مكان التصوير الأمر الذى يؤكد أن ما ظهر فى الصورة إنما هو صورة الروح ، كما حدث فى لندن أخيراً عندما صور تابوت لومياء قديمة انتشرت الأحاديث عن لعنة تحمل بكل من يوجد عنده التابوت وبتصوير الغرفة التى بها التابوت ظهرت صورة لشبح يشبه الشكل المرسوم على غلاف التابوت تماماً إلا أنه يجاوره تماماً كأنه يحافظ عليه.

وتستخدم بعض الجامعات حالياً مواداً خاصة لإجراء البحوث الروحية كحبوب تعطى لتنشيط ما تسعى بالحاسة السادسة .. وهو ما يؤكد العلم الروحى الحديث أنها حاسة الروح .. وكذلك نخلق التابى وهو اتصال عقل بآخر بعيداً عن وسائل الحس المعروفة .. والجلاء البصرى وهو قدرة الإنسان على الرؤية بشكل يخالف الطبيعة وبدون

إستعمال الحواس العادية فيخترق الإنسان ببصره الحجب المعتمة ويرى ما وراءها متعدداً حدود الفضاء والزمن . . والجلاء السمعى وهو قدرة الإنسان على إدراك تأثيرات صوتية لا تتقيد بالزمان والمكان ودون استعمال جهاز السمع العادى . . والسيكومتري وهو تقصى أثر شخص بطريق حاجة من حاجاته . . وكل هذا إنما يؤكد وجود روح للإنسان قدرتها تختلف كثيراً عن قدرة الجسم .

وإذا كان العلم قد وصل إلى حقيقة تكوين الإنسان من جسد وروح عن طريق الدراسات الفلسفية والمنطقية وأيدها بالوسائل العلمية الحديثة عن طريق إخضاع أبحاثها للتجريب والقياس والتصوير ، فإن الإسلام قد سبق العلم إلى تأكيد هذه الحقيقة . . فنجد أن القرآن الكريم يقرر في خلق آدم أول البشر أن الله سبحانه وتعالى خلقه من طين وهذا هو الجسد ثم نفخ فيه من روحه فكانت هذه هى الروح وتعظيماً لشأن الروح وإظهاراً لأهميتها فإن الله سبحانه وتعالى أمر الملائكة بالسجود لآدم حالاً يتم إيداع الروح فيه وذلك بنص الآيات الشريفة : « إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ طِينٍ . فَاذْأَسَوِّدُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ » . كما يقرر أن الله سبحانه وتعالى

قد سوى نفس الإنسان كما سوى جسده في الآيات الشريفة :
« وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا . فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا » ،
« يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّبَكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ . الَّذِي
خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ . فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ
رَبِّكَ كَتَبْنَا » ، والآيات التي ورد فيها النفس أو الروح كثيرة في
القرآن الكريم ولاتكاد تخلو منها سورة من سوره الشريفة .

واجتهد المسلمون في أبحاثهم عن الروح مهتدين بهدى القرآن
الكريم ومسترشدين بأحاديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
فوصل المسلمون إلى أكثر ما وصلت إليه الأبحاث والدراسات العلمية
من تأكيد تكوين الإنسان من جسم وروح فنجده حجة الإسلام
الإمام الغزالي في كتابه (المضمون الصغير) يقول : « إن سر الروح
لم يؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كشفه لمن ليس له أهلا .
فإن كنت من أهله فاسمع . اعلم . أن الروح ليس بجسم يحل حلول
الماء في الإناء ولا هو عرض محله القلب والدماغ ولا هو حلول السواد
في الأسود والعلم في العالم . بل هو جوهر وليس بعرض يعرف نفسه
وخالقه ويدرك المعقولات وقد منع رسول الله صلى الله عليه وسلم من
إفشاء سره لأن الأفهام لا تحتمله » .

وفي الفوز الأصغر يقول ابن مسكويه (إن النفس الإنسانية ليست
بجسم ولا عرض بل جوهر قائم بنفسه واستدل له بأن الجسم إذا قبل
صورة لم يمكنه أن يقبل صورة أخرى من جنسها إلا بعد أن يخلع
الصورة الأخرى) .

ويقول الإمام الرازي (إن الإنسان ليس عبارة عن هذه البنية
لأن أجزائها تتحلل وتستبدل والإنسان باق من أول عمره إلى آخره
ويؤكد أنه يسمن ويهزل ويكبر بعد الصغر . وكذلك لأن الإنسان
قد يكون عالماً بنفسه حال غفلته عن جميع أجزائه وأعضائه والمعلوم
مغاير لغير المعلوم ثم ولأن المحسوس هو السطح واللون ومعلوم أن
الإنسان غيرهما) .

ويقول الإمام شمس الدين أبي عبد الله بن القيم في كتابه (الروح
لابن القيم) عن تعريفه للروح (إنه جسم مخالف بالمساهية لهذا
الجسم المحسوس وهو جسم نوراني علوي خفيف حي متحرك ينفذ في جوهر
الأعضاء ويسرى فيها سريان الماء في الورد وسريان الدهن في الزيتون
والنار في الفحم فما دامت هذه الأعضاء صالحة لقبول الآثار الفائضة عليها
من هذا الجسم اللطيف بقي ذلك الجسم اللطيف متشابكاً لهذه الأعضاء
وأفادها هذه الآثار من الحس والحركة الإرادية ، وإذا فسدت هذه

الأعضاء بسبب استيلاء الأخلاط الغليظة عليها وخرجت عن قبول تلك الآثار فارق الروح البدن وانفصل إلى عالم الأرواح . وهذا القول هو الصواب في المسئلة وهو الذى لا يصح غيره وكل الأقوال سواء باطلة وعليه دل الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأدلة العقل والفطرة) وكل عالم من علماء المسلمين أو مجتهد من المجتهدين تعرض بالبحث فيما يمس الحياة أو الإنسان أكد وجود روح للإنسان أو نفس خاصة به تخالف جسده وأن لها كيانه الخاص المميز لها وأحاديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التى تؤكد هذه الحقيقة كثيرة مثل الحديث الشريف « الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف » أى أن الأرواح ذوات قائمة بنفسها وأنها تتعارف وتتناكر وبذلك تتآلف وتختلف فهى لهذا لا يمكن أن تكون أعراضاً إنما هى حقيقة وحقيقة هامة وبها تقترب الناس بعضها من بعض . . أو تتباعد بعضها عن بعض . . فهى الأصل إذن .

وما كان بحث الإنسان فى النفس منذ أول بدايته لمجرد الاطمئنان إلى وجود هذه النفس . بل إن هذا البحث لم يكن إلا الطريق الذى يريد أن يصل به إلى تأكيد ما يغامر داخله من إحساس بأن هذا الجزء منه إنما هو جزء خالد لا يسرى عليه ما يقع للجزء الثانى منه

وهو الجسد من موت .. فقد اهتم الإنسان منذ أول لحظات حياته بالبحث في خلوده .. فنجد أنه حتى في عصور ما قبل التاريخ كان الإنسان يعتقد بخلود روحه وعدم موتها بموت الجسم فنجد في تاريخ الحضارة المصرية تحت عنوان (الحياة الآخرة والشعائر الدينية) يقول المرحوم الدكتور سليم حسن ما نصه (وجدنا منذ أقدم عصور ما قبل التاريخ أن المصرى كان يدفن معه بعض ضروريات الحياة التى كان يستعملها في حياته الدنيا ، وهذه الظاهرة إن دلت على شيء فإنما تدل على أنه كان يعتقد في حياة أخرى ينعم بها المتوفى بعد مغادرته هذه الدنيا ، وقد دلت شواهد الأحوال على أنه منذ مواراة جثمان المتوفى كانت تقام له شعائر دينية تشعر بأنه سيبعث في قبره ويمينا حياة أخرى . والواقع أن المصريين كالجم الغفير من الناس كانوا يعدون الموت عائناً في سبيل الحياة وليس نهاية لها ، أو بعبارة أخرى كان الموت يعد تغييراً في شخصية الفرد لافناء أبدياً لها واعتقاد المصرى في استمرار حياة المتوفى ظاهر بصورة واضحة ، ولا أدل على ذلك من أن الأحياء كانوا يرسلون خطابات لأقاربهم المتوفين يسألونهم العون على متاعبهم في الحياة الدنيا . هذا وقد شجع المصرى على الاعتقاد في الحياة بعد الموت رؤيا الأموات في الأحلام ومحادثتهم له) ، وفي متون الأهرام نجد

النص (إن الروح (آخ) في السماء والجسم في الأرض . ومن ثم نجد أنه من الخطأ أن تعتبر فكرتي (با) أى الحياة و (آخ) غير متلائمتين، وذلك أن المتوفين يمكن أن يظهروا على الأرض بوصفهم (باو) ولكنهم كانوا (آخو) في أشكال حياتهم الرفيعة التي يحيينها في عالم السماء ، والواقع أن فكرة (الآخ) تدل على أن التغير الذي حدث بالموت قد نقل الإنسان من دائرة الواقعى إلى دائرة المهم ، من صورة الحياة الزائلة الخاصة إلى صورة الحياة الباقية التي لا يعترىها التغير) .

ثم جاء الفلاسفة في مختلف العهود لتضع قضية خلود الروح موضع الاهتمام الأكبر والغاية القصوى فنجد كبار الفلاسفة قد تركوا أقوالا في خلود الروح تعتبر من أرواع ماسطرته الأقلام على الصحف فنجد سقراط الحكيم يقول (أما أن نخشى على الروح أن يبددها الهواء عند رحيلها لاسيما إن كانت الريح عاصفة فتفنى بذلك وتزول نخوف لا يعتمد على أساس صحيح . . ولنسائل أنفسنا : أى الأشياء يجوز عليه التحلل والفساد ، أهو البسيط أم المركب ؟ . . الثابت أم المتغير ؟ .. الفكرة الخفية أم المرئى المحسوس ؟ .. لاشك في أن المركب المتغير المرئى هو ما يجوز عليه الفساد ، وذلك هو الجسم ، أما الروح وهي فكرة خالصة لا تعرف التغير والتبدل فلا يعترىها الفساد . هذا .

إلى أن الروح تأمر والجسد يطيع ، وإذن فالروح شبيهة بالإلهي الخالد
وأما الجسد فقريب من الزائل الفاني وهكذا مهما تقلب وجهة النظر تر
الروح تصور القداسة والخلود والجسد يصور الخصائص البشرية الفانية
فحينما ترى الجسد يتعرض للتحلل السريع ترى الروح تستعصى على
الفساد أو تكاد تستعصى عليه ومع ذلك فقد يمكن للجسد أن يصاب
بالتحنيط حيناً طويلاً من الدهر ، فهل يحتمل للروح بعد ذلك أن
تفنى وتبعثر في الهواء وهي في طريقها إلى الله الخبير الحكيم ؟ إن
الروح بعد الموت تتجمع في نفسها وترتفع عن الجسد وتتخلص من
أحزان الناس وسخفهم لتعيش مع الآلهة إلى الأبد .

ولا تختلف أقوال الفلاسفة في العصور القديمة عما قال به سقراط
واستمر خلود النفس وبقاء الروح بعد الموت موضع بحث الدراسات
الفلسفية في مختلف العصور إلى أن وجدنا في عصرنا الحديث تصل
الفلسفة إلى بيان حقائق خلود النفس وبقاء الروح ببراهين وأدلة
أكثر وأوسع مما جاءت به فلسفات العصور القديمة فنجد في كتاب
(الطبيعة وما بعد الطبيعة) ، مانصبه (نرى للنفس الناطقة « الإنسانية »
بعض أفعال مستقلة عن الأعضاء فنحكم بأنها مستقلة عن الجسم في
وجودها ، تلك الأفعال هي الصادرة عن العقل والإرادة وذلك

الاستقلال هو المسمى بالروحانية فإن النفس الإنسانية تدرك موضوعات مختلفة الماهية والأعراض : تدرك الخالق والمخلوق ، الروح والجسم ، الجوهر والعرض ، الوجود الواقعي والممكن الذهني وهذا دليل على أن العقل غير مخصص بموضوع أو بطائفة من الموضوعات كتخصص الحواس الظاهرة (العين مثلاً للضوء واللون والأذن للسمع) هذا فضلاً عن كون العقل يدرك موضوعاته على نحو غير مادي مجردة عن الشخصيات ولو كان العقل معيناً بمضول كان هذا التعبير يحول دون إدراكه أشياء مختلفة كذوق المحموم لمرارته بالحمى لا يشعر بالحلاوة وكعين المصاب بالصفراء ترى جميع المرثيات صفراء وكذلك الإرادة . فإذا كانت النفس الإنسانية مستقلة بوجودها وبفعلها الخصوصيين اللذين هما العقل والإرادة فمن البديهي أنها لا تقنى بقناء الجسد ولكنها تبقى متعلقة مريدة مدركة ذاتها بذاتها لأنها بريئة من المادة ومن ثمة معقولة بالفعل بعكسها في حالة اتحادها بالجسم حيث هي غير مدركة ذاتها بذاتها وتلك هي مسألة الخلود .

ونقول ثانياً أن في الإنسان ميلاً طبيعياً أساسياً للبقاء إلى غير انتهاء والميل الطبيعي الأساسي يرجع إلى طبيعة الكائن وإذن فطبيعة الإنسان أن يظل حياً دائماً . هذا الميل نعرفه في أنفسنا وفي سائر

الناس في جميع العصور علامات: الرغبة في تأييد أفراسنا وأعمالنا وإسمنا
والنفور من الموت ذلك النفور الذي هو صورة أخرى للميل للبقاء ،
والدال عليه تكريم الموتى عند الشعوب قاطبة والعناية بدفنهم وتزويدهم
بالمأكل والمشرب .

ونقول ثالثاً لكي يكون الواجب الخلقى مفهوماً وفعالاً يجب أن
يكون الإنسان خالداً حقاً وإلا لم يوجد في الحياة الأرضية جزاء كاف
على الأفعال الخلقية لا من جهة الطبيعة فإنها غير خلقية غير مميزة بين
الأفعال غير مقررة للجزاءات ولا من جهة المجتمع فهو لا يتناول سوى
الأفعال الظاهرة وهو مبني على الخداع ولا من جهة الضمير فإنه لا يحكم
على نفسه بل يحاول جهده التنصل من التبعة والتخلص من المعاقبة
ومن هذه الأوجه الثلاثة ما أكثر ما يشقى الصالح وينعم الطالح به .
فلا بد من حياة أخرى تتحقق فيها العدالة التامة ويسود النظام وتكون
هي رادعاً قوياً).. وأقوال علماء الفلاسفة في هذا المجال لا تتسع لها
الصفحات .. أي صفحات .

وقد بحث علماء الطبيعة في أمر خلود الروح فيقول العالم كاميل
فلامريون « الروح ليست بالجسم ولا هي مستفادة منه بل هي تؤكد
بأنها ممتازة عنه وليس في الناس من لا يعرف فضل الإرادة . فالثبات

في هذه الإرادة سواء أكانت حسنة أم رديئة وفكرة التضحية والبطولة واحتقار الآلام وعدم حس أعضاء الشهداء الذين كانوا يتكبدون أفظع التعذيبات ونكران الذات والإحلاص والفضائل والعيوب والإحسان والحسد والحب والبغض أليست هذه كلها صفات تدل على استقلال الروح عن المنح إستقلالاً نسبياً .. فهذا المنح يعمل .. وهذا وجدان يحس ويفكر ويريد .. فإذا كان عمل المنح يقابل مجموع عمل الوجدان أى إذا كان هناك توازن بين الحى والعقل فيمكن أن يخضع الوجدان لما يُقدر على المنح ويكون الموت نهاية الإثنين ، ولكن إذا كانت الحياة العقلية تطفئ على الحياة الحية وإذا كان المنح لا يترجم بحركاته إلا عن جزء صغير مما يحدث فى الوجدان فالبقاء بعد الموت يكون من الرجوح بحيث يلقى عبء التدليل على المنكر لا على الميث ، لأن الدليل الوحيد الذى لنا على تلاشى الوجدان بعد الموت هو أننا نرى الجسم يتحلل ولكن هذا الدليل لا يكون له أقل قيمة إذا كان استقلال الوجدان عن الجسم ولو إستقلاله الجزئى صار من الأمور المحققة .

ويقول العالم هنرى برجسون (لو فرضت أن شخصاً استطاع أن يراقب المنح من الداخل فى أثناء قيامه بفاعليته ويتعقب تحركات الذرات

بذهاباً وحيئة ويصل إلى تفسير كل ما تقوم به فإن هذا الشخص سيقف ولا شك على شيء مما يجري في الروح ولكنه لن يعرف إلا النذر اليسير عن طبيعتها . إنه سيعرف فقط على وجه التحديد ما يظهر من أفكاره في صورة إشارات باليد أو أوضاع أو حركات بدنية وسيعرف ما تحتويه الحالة النفسية من أفعال في طريق التحقق أو في حالة ميلادها ولكنه سيجعل ما عدا ذلك . لأن الحالة الحية الواحدة سيكون في مقابها عدد كبير من الحالات النفسية المختلفة . وكلها موافق لها وسيكون علينا نحن أن نختار من بينها حالة واحدة وعليك أن تلاحظ جيداً أنني لا أقول بأن أية حالة من حالات النفس يمكن أن تقابل حالة معينة عن حالات المنخ وعلى ذلك فإن المنخ ليس هو الذي يحدد الفكر وبالتالي فإن الفكر جزء كبير منه على الأقل مستقل عن المنخ . وإذا رمنا الحق فالمنخ ليس إذن أداة للتفكير ولا للعاطفة ولا للشعور ولكنه هو الذي يجعل الشعور والعاطفة والفكر متجهة نحو الحياة الواقعية ، ومن ثم هو الذي يجعلها ذات تأثير حقيقى فعال . وإذا شئت فقل إن المنخ هو العضو الذى يقوم بمهمة جذب الإنتباه إلى الحياة . ولكن هذا يعنى أيضاً أن حياة الروح لا يمكن أن تكون نتيجة لحياة الجسد وأن كل شيء يبدو على العكس من ذلك كما لو كان الجسد

أداة نافعة للروح ، وبالتالي فليس لنا حق في أن نقول أن الجسد والروح مرتبط أحدهما بالآخر تمام الارتباط .

والحق إن خلود الروح نفسه لا يمكن أن يبرهن عليه تجريبياً . ولكننا إذا استطعنا أن نثبت عز طريق التجربة إمكانية أوحى احتمال الحياة لفترة محدودة فقط بعد الموت فإن هذا سيكون حدثاً ذا بال وأمرأ خطيراً .. لكننا نلاحظ أنه إذا كان عمل المخ يتفق مع ما يجرى داخل الشعور كله وإذا كانت هناك مقابلة تامة بين ما يجرى في المخ وما يجرى في الروح فإن الشعور سيطيع طاعة عمياء ما يجرى على المخ . وسيكون في الموت نهاية كل شيء في حياة الشعور . . ولكن إذا كان عمل المخ مقصوراً في أن يعبر فقط في صورة حركات عن جزء يسير فحسب مما يجرى في الشعور فإن القول بالحياة بعد الموت سيصبح قريباً إلى الحقيقة لأن البيئة هنا ستكون على من ينكر لا على من يثبت وذلك لأن السبب الوحيد الذي يدفعنا إلى إنكار الشعور والحياة بعد الموت هو أننا نشاهد أن البدن يتحلل بالموت . لكن هذا السبب لا قيمة له . إذا كان استقلال الشعور كله تقريباً عن البدن ظاهرة مشاهدة يقرأها الجميع) :

وقام الأطباء بدراسة بعض الظواهر غير الطبيعية والتي من أمثلتها الاستشفاف والتواصل عن بعد والتي بها يمكن للإنسان أن يدرك بعينه أو يسمع بأذنيه ما لم يمكن لغيره أن يراه .. أو يسمعه أو يحس بما قد يقع في المستقبل .. والبعض قد أطلقوا على هذه الظواهر اسم الحاسة السادسة وكلها إن دلت فإنما تدل على وجود روح منفصلة للإنسان ذات قوى أكبر من الإنسان نفسه كجسد .. وإذا أمكن لمثل هؤلاء رؤية روح آدمي بعد موته .. فإن ذلك إنما يعنى خلود الروح بدليل إمكان رؤيتها بعد موت صاحبها وفي ذلك يقول ألكسيس كاريل (إن وجود الاستشفاف والتواصل عن بعد هو من المعطيات المباشرة للملاحظة ويدرك ذوو الجلاء البصرى بدون وساطة أعضاء الحس أفكار شخص آخر وهم يعرفون كذلك أحداثاً بعيدة إن قليلاً أو كثيراً في المكان والزمان . هذه المقدرة خارقة فريدة في بابها وإنها لا تنمو إلا عند عدد قليل جداً من الأشخاص ولكنها موجودة في حالة بدائية عند كثير من الأفراد، وهي تمارس دون جهد وبطريقة خاطفة ، إنها تبدو بسيطة جداً لمن يمتاكونها وهي تتيح لهم معرفة بعض الأشياء معرفة أكثر يقيناً من التي يحصلون عليها بأعضاء الحس . إنهم يرون أفكار أى شخص بالسهولة عينها التي يحللون بها تعبيرات وجهه

ولكن كلمة يرى وكلمة يحس لا تعبران تماماً عما يحدث في شعورهم . .
إنهم لا يرون ولا يحسون وإنما يعرفون ويبدو أن قراءة الأفكار
والأحاسيس تمت في آن واحد بصلة للوحى العلمى والجمالى والدينى
وظواهر التواصل عن بعد.. ويحدث في كثير من الحالات تواصل عند
الموت ، أو الخطر الشديد بين شخص وآخر، يظهر الشخص المحتضر
أو ضحية الحادث حتى ولو لم يعقب الموت هذا الحادث لحظة
في صورته المألوفة لأحد أصدقائه وكثيراً ما يظل الطيف صامتاً وأحياناً
يتكلم ويخبر عن موته) . . وهذا لا شك إنما يؤكّد وجود الروح وبقائها
بعد موت صاحبها .

والعلوم الحديثة قد أثبتت أيضاً هذه الحقيقة المؤكدة بل أن علوم
ما فوق الطبيعة أو ما تسمى بالميتافزيقا إنما هى دراسات تختص أصلاً
بالبحث في روح الإنسان وإثبات خلود الروح ومحاولة الاتصال بأرواح
الموتى بطرق مختلفة ، وقد تعددت المؤلفات . . التى صدرت فى هذه
الناحية . . وكلها لعلماء أجلاء . . ومستندة إلى أسس علمية ونتائج
معملية فهى لم تقتصر على البحوث النظرية والأسانيد العقلية . . بل
إنها لم تطمئن إلا إلى الأجهزة التى لا يمكن للخداع أو التزوير أو الشك
أن تصل إليها أو تصيبها . . فتجد مثلاً جيمس آرثر فندلاى رئيس

المعهد العالى للبحث الروحى يخرج عدة كتب فى الروحانية منها كتابه
(على حافة العالم الأثيرى) فيطبع حوالى الأربعين طبعة فى أقل من
عشرين سنة ويترجم إلى أكثر من عشرين لغة ويطبع بالحروف الخاصة
بمن حرموا البصر وهذا الكتاب إنما وضع أصلاً لتأكيد خلود الروح
وبقاء النفس بعد الموت وفى التمهيد للكتاب يقول المؤلف (وما الموت
إلا انفصال الجسم الأثيرى عن الجسم المادى ويحمل هذا الجسم الأثيرى
معه العقل أو النفس ، وعندئذ تنظر إلى الكون من وجهة النظر
الأثيرية لا من وجهة النظر المادية ويصبح العالم المادى أمراً تافهاً لا يعتد
به أما الأثيرى وهو ما نسميه نحن الفضاء فليس إلا مادة حقيقية فى
صيغة أكثر تخلصاً وهو العالم الحقيقى الذى يعتد به وهو كما عرفناه
عن تكوينه كون مستقر ثابت فى حين أن الكون المادى دائم
التغير سائر إلى الإنحلال ولا يوجد فى الكون الأثيرى أى أثر
للإنحلال بل إن كل شئ فيه ثابت منتظم . أما عقل الإنسان فشئ
فوق الأثيرى ولا يستطيع أى إنسان وهو فى جسمه الفيزيقي أن يشرح
العقل ويفسره ولكنه لابد أن يكون شيئاً فوق الأثيرى لأنه يعمل
بعد الموت فهو الذى يرشد الجسم الأثيرى ويضبطه ولن يتغير العقل
بالموت ولكنه يؤدي وظائفه فى أوساط أخرى مغايرة) .

وهذا هو الدكتور إدوين فردريك باورز أستاذ الأمراض العصبية في جامعة مينابوليس بالولايات المتحدة بأمريكا يقول في مقدمة كتابه عن الروحية (هذا الكتاب تحدٍ . . تحدٍ للجهل والتطرف وروح التعصب الناكرة الكارهة ما تجمع من البيانات الدالة بشكل قاطع على بقاء الشخصية وحياتها بعد ذلك التغير الذي نسميه موتاً . وقوام نقاش الروحي الحديث هو أن الروحية لم تعد بعد في حاجة إلى دفاع فهي ليست بعد الآن كذلك (اللاهث الهامس في ذلة) المتوسل إلى قضاة الشك أن يستمعوا لقضيته . فمسائل الروحية واضحة ولا تتطلب إلا جواباً صريحاً ولكي لا يساء الفهم بصدد كتابي هذا أعود فأقول مرة أخرى إن هذا الكتاب ليس دفاعاً عن الروحية لأن الروحية لا تحتاج إلى دفاع ولكنه تحدٍ ، إنه تحدٍ لكل شخص يعتقد أن كتلة البيانات التي سأعرضها هنا من تجاربي الخاصة ومن تجارب كثيرين من كبار المفكرين الذي ظهروا في الوجود . ما هي إلا قصص ونوادير يرويها جماعة من البلهاء . ولنذكر أن لهذا الموضوع أدباً غنياً رائعاً يحصل على الكثير منه أولئك الذين يعنون بتتبع أثره ويهتمون بالأوجه العلمية التي تبحث في بقاء الوعي أو الشعور بعد الموت . ففي مكتبة جميعه البحوث النفسية توجد الألوف المؤلفه من الرسائل التي تتناول (م ٤ - الحياة الأخرى) .

كل واحدة منها موضوعاً واحداً ذلك عدا مئات من الكتب والتقارير في هذا الموضوع بجميع اللغات ، وفي الدور العلوى من منزل هايسلوب وهو المقر الرئيسى لجمعية البحوث النفسية الأمريكية قد خصصت مجموعة من الكتب والمجلات والتقارير التى تشرح قلب طالب العلوم الخفية ولنذكر دائماً خلال قراءتنا ودراستنا صيغة براوننج الداوية إلى المستهزئين حيث يقول « كل ما لا يمكن نقضه يبقى دائماً أبداً .. وقد تتغير الأرض ولكن روحك وربك يقيان كما هما » .

ولم تقتصر هذه البحوث الروحية على علماء النفس أو الأطباء بل لقد جذبت بحقائقها قادة العلم من مختلف العلوم ولعت في ميدانها أسماء تعتبر حجة فيما تخصصت فيه وقمة فيما جاءت به وراجت مؤلفاتهم في الروحية أو اعترافاتهم بها كما راجت أصول علومهم وفنونهم التى تعتبر مراجع للجامعات والمعاهد كلها مثل السير ويليام كروكس من أشهر علماء الكيمياء ورئيس الجمع العلمى البريطانى والسير الفريد رسل والاس من كبار علماء البيولوجيا والذى لا يقل فى مركزه عن داروين وشارل زيشيه الأستاذ بكلية الطب بباريس الحاصل على جائزة نوبل فى الفيسيولوجيا والسير أوليفر لودج من كبار علماء اللاسلكى ووليام جيمس مدير جامعة هارفارد والسير آرثر كونان دويل ومئات أمثالهم

فى كل دولة.. غير المجتهدين والباحثين والدارسين من مختلف الثقافات
وعديد الدرجات وهم ينتشرون بحيث يمكن أن يقال أنهم أصبحوا
الكثرة والغالبية .. ولم يعد يعارض هذه الحقائق إلا القلة من
الذين يتشككون فى أصل الأديان .. وأصبحت حقيقة خلود الروح
وبقاء النفس بعد الموت أمراً مؤكداً لا يحتاج إلى دليل بعد ، بل
إنه من فرط الإقتناع به والإيمان بما وصل العلماء إليه فيه تجاوزوا
الأبحاث التى كانت أصلاً لتأكيد الحياة بعد الموت إلى مرحلة أخرى
تهدف إلى الاتصال بالموتى اتصالاً مباشراً دون الوسيط الذى قد
يقوم بسببه الشك فى نفس الإنسان وقد نشرت الصحف أن مستر
جون وليمسن مؤسس دراسات ما وراء الطبيعة فى إنجلترا قال أنه قد
يحل فى القريب العاجل اليوم الذى يستطيع فيه المرء أن يرفع سماعة
تليفون خاص ليخاطب الموتى فى عالم الأرواح وقال أن روحى جراهام
بل وماركونى أخبراه عن طريق وسيطه بذلك وأن آلات تحطيم
الذرة ستكون هى سبيل هذا الاتصال ويقول السير .أرنست منزك
مدير الاتحاد الاقتصادى ورئيس معهد مهندسى الراديو باستراليا إن
تقدم علم الراديو سيمكننا فى المستقبل القريب أن نتصل بأحبائنا الذين
سبقونا إلى العالم الآخر .. وفى معهد البحوث الروحية بلندن وضع العلماء

تصميم أجهزة فعلا أسموها الرفلكتوجراف والكوميرنجراف والتليفوكس للإتصال المباشر بالموتى. وما زال العلم يسعى .. لعله يصل إلى جديد حاسم يكون فيه الدليل المادى الملموس على خلود الروح .

وكل ما وصل إليه العلماء من مختلف قطاعات العلم وفى كل الأزمنة بشأن خلود الروح قد جاء به القرآن الكريم صراحة وأخرج المسلمون فى ذلك كتابات قاطعة تدل دلالات حاسمة على أن الإسلام قد وصل فى هذا البحث إلى نهايته الصادقة الحقيقية المؤكدة .

فآيات الشريعة التى تثبت هذه الحقيقة كثيرة وفى معظم سور القرآن الكريم .. وهل هناك أوضح أو أقطع من الآية الكريمة « وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أحيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ » . وإذا كان هذا هو الأمر مع من يقتل فى سبيل الله فكيف بالأنبياء والرسل والمجاهدين والمنفقين فى سبيل الله .. ألا يجب أن يكونوا كذلك أحياء .. ؟ .. وألا تكون الآية الشريفة قد نزلت لتأكيد الحياة بعد الموت للقتلى وأن شأنهم كغيرهم بعد أن يكون قد خشي البعض من أن القتل بما يسببه من فصل الرأس عن الجسد أو انشطاره مثلا قد يمنع قيام الحياة فى القتلى بعد الموت فنزلت هذه الآية لتأكيد هذه الحقيقة ؟ .. ويقول القرآن الكريم « حَتَّىٰ إِذَا

جاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ . لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا . . . وبديهي أن الإنسان عندما يقول رب ارجعون يكون قد رحل عن الحياة إذ يسأل الله أن يرجع إليها فهذا بعد الموت وبدليل أول الآية إذ تنص على ذلك أي أن الإنسان بعد الموت يعلم أنه ترك الحياة ويندم على سوء ما فعله ويرجو لو عاد إلى الحياة لعله يعمل صالحًا . وهذا يفيد حياة الروح وبقاء النفس بعد الموت يقينًا .

ولو تدبرنا النص الكريم « إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ » لوجدنا أن هذا الأمر إنما يتم بعد الموت وقبل القيامة فالملائكة تنزل لمخاطبة الأرواح بعد أن تنتهي حياتها في الجسد وطلما أمضتها وهي تؤمن بالله وعلى الاستقامة . إذ أن الخطأ قريب من الإنسان طالما هو في حياته الدنيا وبعد أن ينتهي منها يكون أمره قد تم فيها وبذلك تقرر شأنه كما أن الآية الشريفة توحى كذلك بهذا المعنى لأن الملائكة تبشر بالجنة .. والبشرى تكون لشيء يقع في المستقبل .. كما أن نهاية الآية تؤكّد كذلك أيضًا في نصها « بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ » أي سبق أن وعدتم بها

في الحياة الدنيا عن طريق الكتب السماوية والرسالات التي أرسلها الله سبحانه وتعالى للبشر.. فالآية الشريفة إذن إنما تقرر حقيقة حياة الروح بعد الموت وإدراكها لما تقوله لها الملائكة وفهمها ما كانت عليه ونتيجته وذلك بعد الموت وقبل القيامة .

والآيات الشريفة « فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَالَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهٗ . وَلَمْ أُدْرِ مَا حَسَابِيَهٗ . يَالَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ » تشير أيضاً إلى حقيقة استمرار الحياة بعد الموت إذ يقول الإنسان عند حسابه وتقرير عذابه ياليتها كانت القاضية أى الموتة التي ماتها ليتها كانت القاضية على كل ما بعدها والقاطعة للحياة التي استمرت بعد الموت وكانت نتيجتها قيام الساعة والحساب والعذاب .

ومما يؤكد بقاء الروح بعد الموت وحياتها أن القرآن الكريم قد قرر أن من الأنبياء من رفعوا بعد الموت مكاناً علياً بالنص الشريف « وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا . وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا » ولترفع الروح إلى مكان لا بد أن تكون حية وإلا إذا كانت قد فنيت لاستوى في ذلك المكان العالى وغيره .. وإذا كان سيدنا إدريس قد رفع بعد الموت مكاناً عالياً فكان

من الأنبياء من رفع كذلك إلى مثله وقد يكون إلى أعلى أو إلى أقل وإن الناس يكونون في أمكنة معينة تختلف كذلك باختلاف أعمالهم وهذا ما رآه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله في الإسراء والمعراج . إذ رأى سيدنا إدريس في السماء الرابعة فعلا وغيره في سموات أخرى ..

وكذلك النص الشريف « قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ » . . إنما يفيد أن جمع الناس إنما يتم بعد الموت ويستمر هذا الجمع إلى يوم القيامة فكان اجتماع الأرواح إنما يتم بالموت حتى يوم القيامة الذي تجتمع الأرواح فيه على صورة أخرى وهذه تكون بعد أن تستقر في أجسادها .

والآيات الماثلة التي تؤكد هذه الحقيقة كثيرة .. وعلى هداها . . وهدى ما أوحى الله به لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وردت أحاديث شريفة كلها تقرر هذه الحقيقة مثل الحديث الشريف (الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت) وهو يقطع بوجود حياة بعد الموت يجب على الإنسان أن يعمل لها وهذا يؤكد خلود الروح وبقائها بعد الموت .

وعن أنس بن مالك قال سمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من جوف الليل وهو يقول يا أهل القلب يا عبدة بن ربيعة ويا شيبه بن ربيعة ويا أمية بن خلف ويا أبا جهل بن هشام فعددت من كان منهم في القلب هل وجدتم ما وعد ربكم حقاً فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقاً فقال المسلمون يا رسول الله أتنادى قوماً قد جيفوا يقال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكنهم لا يستطيعون أن يجيبوا . . وفي ذلك الدليل الذي لا شك بعده أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان يؤمن إيماناً تاماً أن من مات فقد دُفن جسده وانطلقت روحه . . وأن روحه حية خالدة تسمع وترى وتحس .

وحديثه الشريف صلى الله عليه وسلم (تحفة المؤمن الموت) قال الإمام الغزالي في تفسيره أن الدنيا سجن المؤمن إذ لا يزال فيها في عناء من مقاساة نفسه ورياضة شهواته ومدافعة شيطانه . فالموت إطلاق له من هذا العذاب والإطلاق تحفة في حقه . . فكان المؤمن إنما يخرج من سجن الدنيا إلى رحاب الآخرة وهذا دليل على أن الروح خالدة لا تموت .

والأحاديث الشريفة التي تؤكد هذه الحقيقة كثيرة وقد اجتهد علماء المسلمين في كافة العصور في بحث حقائق الروح وماهيتها وحياتها

بعد موت الجسد والمؤلفات والمراجع التي تركها هؤلاء العلماء كثيرة وجليلة وأقوالهم في هذا الميدان قاطعة وواضحة فنجد الإمام الغزالي يقول في كتابه الأربعين في أصول الدين (الروح لا تقنى البتة ولا تموت بل يتبدل بالموت حالها فقط ويتبدل منزلها فترتقى من منزل إلى منزل وإن الحقيقة التي أنت بها أنت فلا تقنى بالموت أصلاً بل يتغير حالك فقط وتبقى جميع معارفك وإدراكاتك الباطنة) .

ويقول الفارابي الفيلسوف الإسلامي الكبير (إن للنفس بعد الموت سعادات وشقاوات وإن السعادة ليست إلا أن تتحرر النفس من قيود المادة فتصير عقلاً كاملاً) .

وأما ابن رشد فيقول (اتفقت الشرائع جميعاً على وجود أخروي بعد الموت وإن اختلفت في صفة ذلك الوجود) .

والفيلسوف أبو علي أحمد بن يعقوب المعروف باسم (مسكويه) يقول في ذلك (النفس جوهر باق لا يقبل الموت ولا الفناء وستجزي على ما عملت في الدار الأخري إلا أن سعادتها وشقاءها اللذين سيحصلان لها بعد مفارقة البدن أمور روحية تناسب موتها وجوهرها) .

وأما عبد الله بن محمد بن السيد البطليوسى من كبار فلاسفة المغرب فقد ناقش موضوع بقاء النفس بعد مفارقة الجسد بالموت وأورد فى ذلك عدة براهين منها أن الجسم ليس حياً إلا بالقوة ولا يصير حياً بالفعل إلا بجوهر آخر غيره هو حى بالفعل وذلك الجوهر هو النفس إذن النفس حية بالفعل وما هو كذلك لا يعدم الحياة . ومنها أيضاً أن الإنسان يتكون من جوهرين : جوهر حى بالطبع وهو النفس لأن فى طبيعتها قبول العلوم والمعارف وجوهر موات بالطبع وهو الجسم إذ ليس فى طبيعتها قبول شئ من ذلك . فإذا افترقا بالموت خلس للجسم الموت المحض الذى هو طبيعة وفارقت الحياة العرضية التى كان استفادها من النفس وخلصت للنفس الحياة المحضة التى هو طبيعتها وفارقتها الموت العرضى الذى كان عرض لها بسبب استغراقها فى الجسم .

وإخوان الصفا وهم جماعة من المتصوفين وصلوا فى بحثهم إلى أن النفوس المتجسدة الخيرة ملائكة بالقوة فإذا فارقت أجسادها كانت ملائكة بالفعل كذلك النفوس المتجسدة الشريرة هى شياطين بالقوة فإذا فارقت أجسادها كانت شياطين بالفعل فهذه النفوس الشيطانية بالفعل توسوس للنفوس الشيطانية بالقوة لتخرجها إلى الفعل كما قال تعالى « شَيَاطِينِ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ

إلى بعض زُخْرَفَ القولِ غُروراً « فشياطين الإنس هي النفوس المتجسدة الشريرة أنست بالأجساد وشياطين الجن هي النفوس الشريرة المفارقة للأجسام المحتجة عن الأبصار وأن النفوس الشريرة لما فارقت الجسد وكانت معلقة بالدنيا وسلبت الحواس وآلات اللذات حزنت وتمنت لو رجعت للذات مرة أخرى فحينئذ تصبح النفس كأنها لا حية ولا ميتة كما قال تعالى « لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا » وتقول « يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ فنعمل غير الذي كُنَّا نعمل . يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تراباً . هَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا » وقال تعالى « وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا مِمَّا كَانُوا عَنْهُمْ لَكَاذِبُونَ » لما ركب فيهم من الأخلق الشائنة وتبقى تلك النفوس متعلقة بأبناء جنسها المتجسدة توسوس لهم وهكذا شأن الغافين . وهذا يقطع بأن للنفس حياة بعد موت جسدها .

والإمام محمد الرازي نخر الدين إستدل على بقاء الروح بعد الموت بعدة أدلة استند فيها إلى القرآن الكريم والأحاديث فيقول : (إن قول الله تعالى « النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا » وقوله تعالى « اغْرِقُوا قَادُخُلُوا نَاراً » يدل أن الإنسان يحيى بعد الموت وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام (أنبياء الله لا يموتون ولكن ينقلون

من دار إلى دار) وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام (القبر روضة من رياض الجنة ، وحفرة من حفر النار) .

وأما الإمام شمس الدين أبي عبد الله بن القيم فله مؤلف ضخيم بعنوان (الروح لابن القيم) وهو كما يشير إليه العنوان يختص بدراسة الروح وحياتها بعد الموت وقد أورد العديد من الأدلة التي تؤكد حقيقة حياة النفس بعد موت الجسد مستنداً فيها إلى القرآن الكريم والأحاديث الشريفة والآثار والروايات الصحيحة .

وفي فتوى للشيخ محمد حسنين مخلوف والتي نشرتها وزارة الأوقاف يقول ما نصه (ينبغي أن يعلم أن عالم الأرواح يختلف عن عالم المادة . إختلافاً كثيراً في أحواله وأطواره ، فالروح يسلكها الله تعالى في البدن في الحياة الدنيا فتوجب له حساً وحركة وعلاً وإدراكاً ولذة وألماً ويسمى بذلك حياً . ثم تفارقه في الوقت المقدر أزلاً لقطع علائقها به فتبطل هذه الآثار ويفنى هيكل البدن ويصير جماداً ويسمى عند ذلك ميتاً ولكن الروح تبقى في البرزخ وهو ما بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة من يوم الموت إلى يوم البعث والنشور حية مدركة تسمع وتبصر وتسبح في ملك الله حيث أراد وقدر وتتصل بالأرواح الأخرى وتناجيه وتأنس بها سواء أكانت أرواح أحياء أم أرواح أموات ،

وتشعر بالنعيم والعذاب واللذة والألم بحسب حالتها وما كان لها من عمل في الحياة الدنيا وترد أفنية القبور وتأوى إلى المنازل وهى فى كل ذلك لطيفة لا يحدها مكان ولا يحصرها حيز ولا ترى بالعين والآلات كما ترى للماديات . وقد يأذن الله لها وهى فى عالم البرزخ أن تتصل بالبدن كله أو بأجزائه الأصلية إتصالاً برزخياً خاصاً لا كالإتصال الدنيوى يشبه إتصال أشعة الشمس وأضواء القمر بالعوالم الأرضية وهو إتصال إشراق وإمداد فيشعر البدن كذلك بالنعيم والعذاب ويسمع ويجيب بواسطة الروح . وقد لا يأذن الله لها بالإتصال بالبدن فتشعر الروح بذلك كله شعوراً قوياً ويستمر ذلك الشأن لها إلى ما شاء الله حتى يوم البعث والنشور . هذا هو مذهب جمهور أهل السنة وبه وردت الأحاديث والآثار .

الانتقال إلى الحياة الأخرى

لا يخشى الإنسان شيئاً في حياته قدر ما يخشى اللحظة التي سينتقل فيها من الحياة الدنيا التي عرفها ومارسها إلى هذا الجحيم الذي لا يعرفه والذي لم يمارسه بل لا يعرف أحداً مارسه ثم عاد ليعرف منه .. ولا يهرب الإنسان أمراً قدر ما يهرب الموت .. فهو من شدة رهبته منه .. ومن فرط كراهيته له .. يتعد عن أى مجلس يدور ذكره فيه .. وينفر من الإستماع إلى أى حديث عنه .. ويتحاشى كل ما قد يشد انتباهه إليه .. والإنسان دائماً يحاول .. بل يحاول جاهداً أن يتناسى الحقيقة التي أجمع العالم بكل أفرادها على الإقرار بها . والتي لا مفر منها لكل حي مهما تكن حاله وأيا كان مكانه . والدليل الذي يؤكد هذه الحقيقة .. الإنسان نفسه .. فمنذ أن وجد الإنسان وجد الموت . ومنذ أن قامت الحياة .. قام الموت .. وهو الأمر الحتمي الذي لا مفر لأى إنسان منه . .

ولا يرجع خوف الإنسان من الموت أساساً إلا لظنه بأنه بالموت يفقد الحياة .. وهو الحريص كل الحرص عليها فمهما تكن ظروفه .. وعلى أى شكل كانت حياته .. فهي محببة لنفسه . ومهما تطل أيامه فيها فهو الراغب حتماً في المزيد منها .. والمهفة الإنسان على صحته والإشغال عليها والإهتمام الزائد بها إلا محاولة منه لإبعاد شبح الموت عنه .. وإن كان ذلك إلى حين .. إلا أنه دائماً يحاول أن يؤجل هذا الحين .. ويتمنى (م ٥ - الحياة الأخرى)

ألا يحل أجل هذا الحين .. حتى ولو أصبح جسداً بلا قوة .. وعظماً بلا شدة .. وكمية بلا حركة .. فهل يأتري يخاف الموت بعد أن يتأكد أن روحه خالدة .. وأن الحياة الحققة هي ما بعد الموت ؟ . وأن شكل الحياة الأخرى إن اختلفت عن الحياة الدنيا فلا تها تفوقها كثيراً .. في ماهيتها وقوتها ووضوحها وإتساعها . فمثل الحياتين كمثل النوم واليقظة والفارق بينهما كالعلم والحلم .. فما الحياة الدنيا بجانب الحياة الأخرى إلا كغفوة نائم إستيقظ بالموت منها .

وطالما أن التناسق والتناسب والإتزان يحكم الوجود بكل مكوناته فإن نسبة حياة الإنسان الأخرى إلى حياته الدنيا كنسبة حياته الدنيا إلى الحياة التي كان يعيشها في الرحم .. فالإنسان في الرحم كان يعيش حياة جنينية على قدر معين من الإتساع لا يكاد يكفي إلا لحركة أعضائه . وعلى جانب من المعرفة يكاد يكون معدوماً .. فيخرج إلى الدنيا التي يبلغ إتساعها بالنسبة لاتساع حياته في الرحم ملايين الملايين التي لا تحصى من المرات بل لا تقوم بها النسبة .. ويكتسب من المعارف ألواناً ودرجات لا يمكن أن يقوم بها نسبة مع حالته الجنينية أى نسبة .. وعندما ينتقل إلى الحياة الأخرى سيجدها بالإتساع الذي يزيد ملايين الملايين التي لا تحصى من المرات عن الحياة الدنيا بل لا تقوم بذلك النسبة ويكتسب من المعارف ألواناً ودرجات لا يمكن

أن تقوم بها نسبة مع معارفه وعالمه التي إكتسبها في الحياة الدنيا
أى نسبة .!!

ولقد تولد في نفس الإنسان الظن بأن الموت إنما هو فقد للحياة
حينما ربط بين حقيقة الموت وعملية الدفن .. فعندما يرى أن الإنسان
الذى كان يفيض بالحياة والحركة قد دفن في قبره .. وأن هذا الإنسان
الذى قد دفن لن يلبث حتى يصير تراباً .. ولا يحاول البحث وراء هذه
العملية التي تعتبر نهاية كل إنسان ولا يتولاها بالدراسة والفحص يظل
على باطل ظنه ولا يزيد مرور أحداث الموت وتكرار الموتى إلا
تأكيد هذا الظن .. بل إن الإنسان لو تابع دراسة ما يحدث حتى للجسد
الذى لا يعتبر إلا هيكلًا تقيم الروح فيه لوجد أنه بعد دفنه يبدأ في التحلل
وبعد مدة طالت أو قصرت يعود إلى عناصره الأولى التي يتكون
منها ويصبح ذرات من الكربون والفوسفور والصوديوم والكالسيوم
والمغنسيوم وغير ذلك من العناصر المكونة له .. وهذه العناصر بذاتها
تظل على صورة تراب حتى يتوافر لها فرصة الدخول في تكوين النبات
عن طريق نبتة صغيرة تدب جذورها في الأرض لتأخذ ماتكون به
كيانها من هذه الذرات ويتغذى بها حيوان .. أو إنسان .. ويتغذى
الإنسان بالحيوان. وبذلك تدخل الذرات في تكوين جسم إنسان

حتى مرة أخرى أو تخرج منه مع باقى الغذاء . وفى الحالين لا بد أن تعود مرة أخرى إلى تراب وتظل الذرات فى إنتظار دورة أخرى لكائن حتى .. فجميع الذرات التى كانت يوماً ما جسداً لكائن حتى موجودة على حالها فى هذه الدنيا بلا تغير أو تبديل ، وبلا فناء أو عدم . إنما تتغير الأشكال التى كانت تدخل فى تركيبها هذه الذرات من جسد شاب يافع .. إلى ساق نبات فارع .. إلى جلد حيوان جامح .. إلى قطعة من الأثاث النافع .. أو حفنة من التراب لا تثن تحت وقع الأقدام .. أو تحملها الرياح فتذروها حيث ترقد بعيداً عن أى دورة ليوم أو أيام .. ولكن لا بد أن تستمر الدورة . ولا بد أن نتابع الحالات التى تسير فيها الذرات .

وإذا كان هذا هو أمر الجسد .. وبعد أن تأكد بالأدلة والبراهين خلود الروح .. كيف يظن أن الموت إنما هو عدم .. وأن الوفاة فناء .. ؟ .. وبذلك كيف يميل الإنسان إلى الاعتقاد بأن الموت شر بل كل الشر ؟

أننا لو رجعنا إلى أئمة الفلسفة وإلى العلماء فى مختلف قطاعات العلم وإلى الدين ما وجدنا من يقول أن الموت عدم وفناء بل أن العلم والدين ليتفقان اتفاقاً تاماً على أن الموت إنما هو تطور لا بد منه لاستمرار

حياة الكائن وإنه تغير في هيئة الإنسان ، ولكن إلى الأحسن والأكمل .. والأفضل .. وأن في الموت خير .

فهذا سقراط الفيلسوف الكبير عندما حكم عليه بالموت واقتربت نهايته يقول في آخر أحاديثه مع تلاميذه (يخطئ من يظن منا أن الموت شر .. لنقلب النظر في الأمر وسنرى أن ثمة بارقة قوية من الأمل تبشر بأن الموت خير : فاحدى إثنتين : إما أن يكون الموت غيبوبة تامة .. وإما أن يكون كما يروى عنه الناس تغيراً وانتقالاً للنفس من هذا العالم إلى عالم آخر .. فلو فرضتم فيه إنعدام الشعور وأنه كرقدة النائم الذى لا تزعجه حتى أشباح الرؤوس فى الموت نفع لا نزاع فيه لأنه لو أتيح للإنسان أن يقضى ليلة لا يزعج نعاسه فيها شيء حتى ولا أحلامه ثم قارنها بما سلف في حياته من ليال وأيام وسئل بعد ذلك : كم يوماً وليلة قضاهما بين أحلامه وكانت أبهج من تلك الليلة وأسعد ؟ فلا أحسب أحداً يجد بين أيامه ولياليه كثيراً من أشباهها . فإذا كان الموت كهذا فأنعم به .. وأما إن كان الموت ارتحالا إلى مكان آخر حيث يستقر الموتى جميعاً كما يقال فأى خير يمكن أن يكون أعظم من هذا أيها الأصدقاء والقضاة ! فابتسموا إذن للموت واعلموا علم اليقين أنه يستحيل على الرجل الصالح أن يصاب بسوء لا فى حياته ولا بعد موته

لقد أزفت ساعة الرحيل وسينصرف كل منا إلى سبيله فأنا إلى الموت وأنتم إلى الحياة. . والله وحده عليم بأيهما خير) .

ويعرف علماء علم الحياة الموت بأنه ظاهرة طبيعية لا مفر منها لكل كائن حي وأنه هو الثمن الذى يدفعه الكائن لامتلاكه جسماً وأما ماهيته فهي أنه توقف الحياة الجسدية أو البروتوبلازمية فى الكائن العضوى توقفاً لا رجعة فيه .

ويقول جيته العالم الحكيم (إن الموت هو تدير الطبيعة المحنك لضمان وفرة الحياة) .

وإذا أردنا القول الفصل والرأى الذى لا يستمع بعده إلى قول رجعنا إلى الدين فنجد أن الإسلام قد أورد حقائق مؤكدة عن الموت واضحة وصريحة لا تحتاج إلى دليل لتأكيدا ولا إلى تأويل لتأييدها وكلها تبين أن الموت ليس عدماً أو فناءً بل ولا كريهاً أو فظيماً . . . فنص الآية الشريفة « اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكَ مِنْ شَيْءٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ » إنما تشير إلى أن الموت من النعم التى ينعم الله سبحانه وتعالى بها على الإنسان كخلقه ورزقه وحياته . . فالآية تعدد مظاهر ما أنعم الله به

على الإنسان ولا يحتمل أن يذكر الله في معرض صور نعمه ما يفيد
الفناء أو العدم أو السوء للإنسان . وكذلك الآية الكريمة « كَيْفَ
تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمَيِّتُكُمْ
ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ » إنما تؤكد أن الموت نعمة
للإنسان كنعمة حياته . وأن الموت ليس عدماً بدليل الحياة التي
تؤكدها الآية الشريفة بعد الموت وقبل الرجوع إلى الله للحساب
أى القيامة .

وتقرر آيات القرآن الكريم الشريفة أن الموت جزء من قانون
الحياة وسنة من سنتها بنص الآية الكريمة « الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ
وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ
الْغَفُورُ » .

وبشر الله سبحانه وتعالى به سيدنا عيسى صلى الله عليه وسلم
بنص الآية الشريفة « إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ
وَرَأْفَعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ
الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ » ،
والآية عدت النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها على سيدنا عيسى

ومنها الموت الذى يعتبر بهذا النص من النعم التى ينعم الله جل شأنه بها على الإنسان .

والدعاء الذى تتضمنه الآية الشريفة « رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ »
إنما يعنى أن الموت حياة وليس عدماً إذ أن الإنسان بهذا الدعاء يدعو الله سبحانه وتعالى أن يتوفاه مع الأبرار.. أى يكون فى معيتهم. والمعية إنما تؤكد الوجود لا العدم .

والأحاديث الشريفة التى تروى عن سيدنا رسول الله عليه وسلم لتؤكد هذه الحقيقة كثيرة مثل حديثه الشريف (القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار) الذى يؤكد أن الموت إنما هو إنتقال من حال إلى آخر.. ومن حياة إلى أخرى ..

وقد اجتهد علماء المسلمين فى أبحاثهم بعد ان تدبروا آيات القرآن الكريم واستمعوا إلى أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبحثوا ودرسوا فتركوا من خلقهم أروع الكتابات وأصدق الأحاديث عن الموت .

فيقول الإمام الأصفهاني (أن الموت المتعارف الذى هو مفارقة

الروح للبدن هو أحد الأسباب الموصلة للإنسان إلى النعيم الأبدى وهو إنتقال من دار إلى دار فهو وإن كان فى الظاهر فناً وإضمحلالاً فهو فى الحقيقة ولادة ثانية فالموت أى مفارقة الهيكل إذن ضرورى فى كمال الإنسانية ولكون الموت سبباً للإنتقال من حال أوضع إلى حال أشرف وأرفع سماه الله تعالى توفياً وإمسا كما عنده فقال تعالى (اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ كُنْ فِي مَنَامِهَا فِيمُضِكِ الْتَى قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى)

ويقول ابن مسكويه (الموت ليس بشيء أكثر من ترك النفس إستعمال آلاتها وهى الأعضاء التى يسمى مجموعها بدنًا كما يتوك الصانع إستعمال الآلة وأن النفس جوهر غير جسمانى وليست عرضاً وأنها غير قابلة للفساد وأن ذلك الجوهر مفارق لجوهر البدن مباين له كل المباينة بذاته وخواصه وأفعاله وآثاره فإذا فارق البدن على الشريطة التى شرطها من الخير بقى البقاء الذى يخصه ونقى من كدر الطبيعة وسعد السعادة التامة ولا سبيل إلى فنائه وعدمه).

وأما إخوان الصفا فقد أرجعوا خوف الإنسان من الموت وكراهيتهم له إلى أن هذا حتى لا تعلم النفوس أن لها وجوداً خلوا من الأجسام لأنها لو علمت لفارقت أجسادها قبل أن تم وتكمل وإذا

فأرقت أجسادها قبل ذلك بقيت فارغة عطلاً بلا فعل أو عمل وأن النفوس الكاملة إذا فأرقت أجسادها تكون مشغولة بتأييد النفوس الناقصة المجسدة لكيما تتم هذه وتكمل تلك وتتخلص من حال النقص وتبلغ حال الكمال وترتقى هذه المؤيدة أيضاً إلى حال هي أكمل وأشرف وأعلى وأن إلى ربك المنتهى .

والمؤلفات كثيرة والمجتهدون من العلماء لا تستطيع الصفحات أن تضم حتى أسماءهم ولكن تتفق كل كتاباتهم على أن الموت ليس عدماً .. وأنه حياة .. ولذلك فيجب على الإنسان ألا يكرهه ولا ينفذه .. ولكن النفس البشرية تأبى إلا أن تخشى الموت وترهبه وبديهي أن ذلك إنما سيكون لوقت معلوم وأجل محدود يرتفع بعده كره الإنسان للموت عندما ترتفع الحجب المادية عن بصيرة الإنسان ويرى ملامح الحياة الأخرى بل ستنقلب كراهيته للموت فرحة به .. وسيغالب اللحظات الباقية له بين الحياتين يود لو ترك الفانية إلى الباقية .. ويظهر من الدار الدنيا إلى الدار الأخرى .

ويخشى الإنسان لحظة الانتقال لأنه دائماً يربط بين آلام المرض التي يراها على وجه المريض وبين الموت باعتبار أن لحظة الموت هي لحظة القمة في الألم .. ونهاية الشدة .. ومنتى العذاب .. وهذا وهم وباطل لا

لا يقوم على أساس.. فإن تقدم الدراسات واتساع وسائل البحث واهتمام الإنسان بكل ما يتصل به.. جعله يهتم في دراساته وأبحاثه بلحظات إنتقاله.. وكانت النتيجة أن قام علماء وأطباء بدراسة أحوال المحتضرين والمشرفين على الموت بكافة وسائل الدراسة والبحث وخرجوا بعد التجارب الطويلة العديدة التي دامت عشرات السنين وتمت على آلاف الحالات بنتيجة يرتاح لها قلب الإنسان .

فيقول لستر هوارد برى مدير تحرير مجلة بنسلفانيا الطبية (سوف يبلغ الكتاب أجله يوماً فتموت ، فإذا كنت كمثلنا جميعاً فأكبر الظن أنك تخاف أن تموت لإعتقادك أن الموت كريه . فإن كان ذلك فأنت مخطيء . فالموت ليس كريهاً. والمرء منا يأخذه الموت أخذاً رقيقاً كما أخذته سنة النوم مئات المرات. وحسبك أن تعلم أن الموت خلو من الألم.. هكذا يقول الأطباء وهكذا يقول من شارفوا غمرات الموت وهكذا يقول الراحلون وهم في سكرات الموت وليس ذلك إنكاراً لما يسبق الموت من آلام كلاً.. فإن الحشرة البطيئة التي تصحب التهاب الرئة والفهق الخائقة التي تكون في الغرق وكل الآلام التي تأتي مع الأمراض القاتلة والجروح المهلكة إنما هي سطر من الحياة لا من الموت . والجسم إذا ظل يجاهد متشبثاً بالحياة فقد تعثر به بعض الأوجاع المبرحة . والحق هو أن تلك العبارة المخوفة المألوفة التي طال سماعنا لها (فلان يكابد غصص الموت)

قد ملأت قلوب أكثرنا رعباً حتى اعتقد رأياً باطلاً هو أن آخر أيامنا في الحياة الدنيا وأول عهدنا بالآخرة لا بد أن يكون كريهاً بشعاً

ويقول السير جيمس جودهرت الطبيب الإنجليزى الذى حرص على دراسة ومشاهدة كل المحتضرين فى المستشفى الكبيرة التى كان يعمل بها (ليس فى الموت ما يفرع من حضرته الوفاة فإن الحجاب الفاصل بين الدنيا والآخرة لا يعدو أن يكون غمامة رقيقة يخرقها المرء وهو لا يكاد يشعر)

ويقول الدكتور الفرد وستر الأستاذ بجامعة هارفرد (الموت سهل دائماً فى آخره)

والدكتور هرسلى وهو من أشهر المتخصصين فى السرطان يقول عن مرضاه (إن الموت نفسه لا يصحبه شيء من الألم أو من الأوجاع التى يحس بها المرء إحساساً صحيحاً)

وقد سجل العلماء مشاهدات لبعض من خاضوا معركة الموت ونزل بساحتهم ونجوا بمعجزة.. فالكاتب الصحفى إرفن كب أصيب بنزف فى أحشائه أثناء محاضرة له ونقل إلى المستشفى بين الحياة والموت بل وهو إلى الموت أقرب وقد كتب يقول (وأخيراً عرفت أننى بلغت الحد الفاصل بين

الموت والحياة وعندئذ بدأت قواى تخور وكان ذلك شعوراً آتياً من طبيعة البدن فأحسست أنى أهوى هوياً بطيئاً رقيقاً هيناً فى ظلمات قد أطبقت على . وكان فى هذه الظلمات شىء يفرج عنى بل يغربنى . فلو أنا أسلمت نفسى إليها جملة واحدة لاسترحت ولكنى سلمت أمرى لله غير مبال بحياة أو موت . وأطبقت على الظلمات قبل أن يهجم فى نفسى هاجس يقول (لو رضيت بالرحيل الآن فإنى لجبان إذن ، لأننى سوف أخلف ورأى أشياء لم أنجزها بعد ، وجعلت انتشل نفسى من الغمرة رويداً رويداً وبجهد شديد فقد كنت أجاهد فى سبيل البقاء . ومن الناس من يقشعر قلبه رعباً إذا ذكر الموت فإلى هؤلاء وأمثالهم أقول عن تجربة بعد أن خضت تخوم البرزخ القائم بين الموت والحياة إننا سوف نلقى الموت بلا رهبة ولا كرب وبلا ضجر ولا اشمئزاز وبلا عذاب يبرح بالجسم أو بالعقل . بل سنتبين حين نلقاه أنه تحول مصحوب بالراحة والأمن تحول سرمدى يتم على أرفق وجه وأرجحه)

ويقول جرانت آلن الكاتب الإنجليزى المشهور بعد نجاته من حادث غرق كابد فيه فى سبيل الحياة فترة طويلة (لقد علمت وأستقر فى نفسى أنى مارست الموت مرة فكان لذلك أكبر الأثر فى قلة

مبالأى به. والموت كالنوم خلو من الألم ولا يجد المرء فى الموت ألماً تضيق به النفس بل الألم الذى يلقاه هو فيما يسبقه من مجاهدة ومن شعور بدنوه ومع ذلك فهذا الألم نفسه أقل مما يحس به المرء حين تكسر له ساق أو يخلع منه ضرر ولم أشعر بدبيب الخوف فى نفسى)

ويحدثنا الكاتب المشهور بروس برتن عن تجربة له مع رجل كهل برح به التهاب الرئة وأظله الموت بظله حتى أشفى على الموت ثم انقشعت غمامة الموت وعاش الرجل فسأله برتن بعد زمن (لقد قال الأطباء يومئذ إنك كنت على شفا الهاوية فكيف كنت تجد نفسك وماذا ساور قلبك ؟ فقال لا شىء البتة ! فما كنت أبالى أمت أم حييت . وكل ما وجدته هو أننى متعب أشد التعب فكنت أقول لنفسى الآن أستطيع أن أنام) .

وقد أجاب المرضى الذين كانوا موضع التجارب التى أجريت فى المستشفيات العامة أو الخاصة بالقول أو بالإشارة أو بأى طريق اتفق عليه الأطباء معهم .. بأنهم عند نزول الموت اختفت آلامهم تماماً وأن كل ألم للمرض كان يحسونه قد اختفى وهم على عتبة الموت .

ويقرر الطب أن هناك ملاحظات هامة تظهر على الإنسان عندما يبدأ الموت فى زحفه عليه . فأن أول هذه الملاحظات ضعف ضربات

القلب ومن ثم تقل كميات الدم المتجهة إلى المخ فيبدأ الإنسان في غيبوبة لا يحس فيها بأى ألم وتقل إدراكاته التى تصل إليه عن طريق حواسه فيقل بصره .. ويضعف سمعه . ويفقد القدرة على التمييز والترميز . وبذلك يعيش فترة خالية تماماً من الآلام ..

وقد كانت لحظة الانتقال موضع دراسة علماء الميتافيزيقا أو ماوراء الطبيعة وكذلك علماء الروحية وقد اجمعت نتائج دراساتهم على أن لحظة الانتقال إنما هى لحظة لطيفة يهدأ فيها الألم ويتعد الإنسان عن كل مسببات العذاب وألوانه فيقول عميد البحوث الروحية آرثر فندلاى فى كتابه (على حافة العالم الأثيرى) (الموت كما أنبئت سهل وبسيط كالذهاب إلى النوم ثم التيقظ .. فجسمنا الأثيرى ينسل من جسمنا الفيزيقي حاملاً معه العقل ثم نصحو فى هذا الوسط الجديد فنجد أصدقاءنا وذوى قربانا على استعداد! مساعدتنا وإرشادنا فى حياتنا الجديدة فالموت ما هو إلا انفصال هذا الجسم الأثيرى أو هذا البناء الأثيرى عن الجسم الفيزيقي ويعود الجسم الفيزيقي إلى الأرض أما الجسم الأثيرى وهو الذى يهيمن عليه العقل فيستمر فى تأدية وظائفه فى هذا العالم الاثيرى الذى لا يمكننا إدراكه بحواسنا مادامنا نسكن فى أجسامنا الفيزيكية على الرغم من وجوده داخل العالم الفيزيقي وخارجه)

وتابع بحاث الروحية أبحاثهم عن لحظة الانتقال عن طريق الوسطاء
وتحت التجارب المحكّمة والاشراف الدقيق والاختبارات الصادقة
فاتفقت كلها في وصف واحد لما يعترى الإنسان في لحظات إنتقاله بماملخصه أن
يبدأ المحتضر يفقد الاحساس بالألم إذ أن الحواس تدخل في دور
الغيبوبة ولذلك لا يمكن القول بأن لدى المحتضر من الشعور ما يمكن
وصفه .. تبدأ الروح تنفصل عن الأطراف السفلى فيحاول أن يحرك
قدميه فلا يستطيع .. بل ولا يمكنه أن يحس بها .. ثم تنفصل الروح عن
يديه فيفقد الإحساس بهما والقدرة على تحريكهما . ويمر بخاطره في
هذه الوقت تفكير سريع فيما ينتظره إذ رأى فعلا شبح الموت . فينتفض
لذلك جسمه بشدة ويحس بالظما وما ذلك إلا نتيجة الاضطراب لأمر لم
يكن قد استعد له شأنه في ذلك شأن أى إنسان يفاجأ بشيء لم يكن يتوقعه
فيجف حلقه ويحس بما يشبه الرعدة .. الروح تنفصل من جزء آخر ..
ولا يظل على حاله سوى قلبه الذى ينبض نبضاً خافتاً آلياً والمخ الذى
ما زال يتصل بالروح إتصالاً تاماً .. ولكن على إدراك غير إدراكه
العادى إذ انخفضت كميات الدم فيه وبالتالي انخفض مستواه الفكرى
بالنسبة للحياة التى لا يحسها ولا يعرفها إلا بحواس الجسد .. بدأت الروح
تغلب على الجسد تغلباً تاماً .. فعرفت أنها باقية بعد الموت .. وهنا يختلف

من كان يؤمن بالبقاء بعد الموت..ومن كان يكفر به.. فالأول يسلك طريقاً يعتقد أنه يتأكد منه ويؤمن به عن طريق الغيب الذى آمن به واستجاب له بالدين..وأما الثانى فإنه يرهبه ويخافه فهو لم يكن مستعداً له..لأنه كفر به.. ولم يصدق ما جاء عنه..الروح ترى أرواحاً ولكنها تظن أنها أحياء لأنها فعلاً ما زلت ترى الأحياء..ووضوح كل من هذين إنما يتناسب مع درجة خروج الروح..فإن كانت الروح انفصلت إلى أكثر من نصف قوتها رأت الأرواح أوضح مما ترى الأحياء.. وإن كان العكس رأت الأحياء أوضح ولذلك فإن المحتضر كثيراً ما يتحدث مع الموتى أو يناديهم أو يتسهم لهم.. وما الحديث أو النداء أو الابتسام إلا ترجمة لدرجة اتصال الروح بالجسم أو انفصالها فى الابتسام تكون رؤية الأرواح غير واضحة تماماً.. وفى النداء تكون أكثر وضوحاً إنما هى على بعد.. أما فى الحديث فتكون واضحة وقريبة ومن ثم فقد قربت لحظة الانتقال.. ثم تنفصل الروح عن أبراج الفهم.. ثم الذاكرة ثم المنخ كله وتندفع الروح هائلة إلى عالمها الأوسع والأرحب إلى الحياة الأخرى.. ويكون الانتقال قد تم.

وقد جاء فى كتاب الروحية فى التراث الإسلامى أن العلامة أندرو جاكسون قد أورد فى كتابه الفلسفة المنسقة وصفاً لعمالية الانتقال (م ٦ - الحياة الأخرى)

عن طريق وسيط ذى جلاء بصرى فقال (نام الرجل على فراشه يعانى
سكرات الموت.. كان موته سريعاً .. ازدادت سالبية الجسد و برده بازدياد
الإيجابية والدفع فى الجسم الروحى .. و بردت القدمان أولاً .. و ظهر فوق
الرأس مباشرة ما يصح أن نسميه هالة مغناطيسية . يراها كل ذى جلاء
بصرى وهذه الهالة انبعاث أثيرى ذهبى اللون يختلج وينتفض كأنه
يحمس ويشعر . وصلت البرودة إلى الركبتين والساعدين ثم امتدت
إلى الوركين وامتد الانبعاث وان لم يرتفع بعد . امتدت البرودة
إلى الصدر والجانبين واقترب الانبعاث من السقف وانقطع تنفس
المحتضر وسكن نبضه ثم استطال ذلك الانبعاث وتشكل بصورة
إنسان وبقى متصلاً بالمخ .. اختلجت الرأس من الداخل بهزة بطيئة عميقة
ولكنها غير مؤلمة .. فكانت كهزة ماء البحر الضعيف التماوج . أما
قوى الرجل الذهنية فظلت سليمة على حين مات كل جزء آخر منه . يصل ما بين
هذا الانبعاث الذهنى والمخ خيط دقيق جداً من خيوط الحياة . بدأ على
جسم الانبعاث شئ آخر أبيض لامع فى شكل الرأس وبعدئذ ظهر
وجه زاه وبدت بعد ذلك رقبة لطيفة وكتفان جميلان وتلا ذلك
بسرعة ظهور بقية أجزاء الجسم حتى القدمين . فإذا الجسم شبح زاه
لامع كله يزداد اصفراره قليلاً عن الجسم المادى ولكنه نسخة طبق

الأصل منه في جميع تفصيلاته وظل ذلك الخيط الرفيع الدقيق متصلاً بالمخ القديم ولم يبق بعد ذلك إلا انفصال هذا العنصر الأثيرى.. ثم أفلت الخيط وتحرر الجسم الروحى وإنطلق.

وبذلك اتفقت آراء العلماء من كافة قطاعات العلم على أن لحظة الانتقال إنما هى لحظة ينعدم فيها الألم وينتقل فيها الإنسان من عالم إلى آخر ومن حياة إلى أخرى انتقالاً سهلاً هيناً .. وأن فى لحظة الانتقال يرى الأرواح وقد جاءت تعاونه وتساعدته وتحاول أن تبصره بما هو مقبل عليه .

وإذا كان العلم قد وصل فى هذه الأبحاث إلى هذه النتائج فإن الدين قد أورد لها سابقاً العلم بعشرات القرون من السنين ..

فآيات القرآن الكريم الشريفة تقول عن لحظة الانتقال :
« وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ
تَحِيدُ » والسكرة معناها التخدير .. أى فقد إحساس الجسم بالألم ..
فكان الآية الكريمة تقرر أن للموت تخدير يعطل الإحساس بالألم .

كما يقرر القرآن الكريم أن الموت كالنوم وذلك بنص الآيات
الشريفة « وَهُوَ الَّذِى يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمُ

بالتَّهَارِ» ، « اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى » فأطلق على النوم لفظ الوفاة .. كما أطلق نفس اللفظ على الموت ، فهل ياترى نوم الإنسان في ليله يعتبر من التعذيب والألم أم أن الإنسان كثيراً ما يبحث عنه ويجد فيه الراحة والمتعة والسلامة بحيث لو تأخر عنه في مواعده أسف وحرز وتألم وتعذب ؟. فكأن الآيات الشريفة إنما تقرر أن الموت كأنوم خلو من الألم والعذاب بل ان فيه الراحة والسعادة .

والتدبر للآيات الشريفة « فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ . وَأَنْتُمْ حِينِيذٍ تَنْظُرُونَ . وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ » . ليجد أنها تشير إلى رحمة الله بالإنسان عند انتقاله وأنها تعلن أن الله سبحانه وتعالى يكون أقرب لروح العبد من أهله وأن هذا القرب إنما هو قرب الرحمة والمعونة والمساعدة . . فأهل المحتضر إنما يلتفون حوله في محاولة يائسة لدفع الألم عنه ومساعدته في تخفيف عذابه .. وينظرون ماذا يمكن عمله لمعاونته فالله جل شأنه يقول إنه في هذه اللحظة هو أقرب إليه في ذلك من أهله .. الأمر الذي يؤكده سهولة ويسر انتقال الإنسان من حياته الدنيا إلى حياته الأخرى . والآيات

التي تؤكد أن معنى القرب هو الرحمة كثيرة مثل الآية الشريفة؛ « وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِ » .

كما أن الآية الكريمة « حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ » إنما تدل على الرفق والرحمة والمساعدة عند الموت .. إذ أن الله جل شأنه رحمة بعباده لم يتركهم عند الموت لأنفسهم بل أرسل رسوله للمعاونة والرحمة وإذا تدبرنا الآيات الشريفة التي وردت فيها رسالات الله جل شأنه منسوبة له أى بلفظ رسلنا وجدنا أن كلها إنما هي آيات بروح إحسان ورحمة بالإنسان أو بمن أرسل الله لهم رسوله وذلك مثل الآيات الشريفة « وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا » ، « ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنَجِّ الْمُؤْمِنِينَ » .

وتقرر آيات القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى قد وكل للإنسان ملك يتوفاه بالنص الكريم « قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ » وقد ورد لفظ الملك في عشر آيات كلها تدل على عظم شأن الملك وعلى رحمة الله بالإنسان ورعايته له وعنايته به عند الموت إذ أرسل له ملك ومن

الآيات التي ورد فيها لفظ الملك « وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا » ، « وَقَالُوا لَوْلَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ » ، « قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ » الأمر الذي يشير إلى أن الموت إنما يتم بملك . . ولا يطلق لفظ الملك إلا على الخيرين والمساعدين من الملائكة . . .

وتأكيداً لرحمة الله بالإنسان عند موته وحتى يستقر في نفس العباد أن الموت خير فإن الله سبحانه وتعالى قد أورد في بعض الآيات الشريفة أنه جل شأنه هو الذي يتوفى عباده وبديهي أن الله سبحانه وتعالى لا يسند إليه إلا الخير ولا يأمر إلا به ولا يشاء غيره . . . وذلك في مثل الآيات الشريفة : « وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْدَلِ الْعُمُرِ » ، « اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا » ، « وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ » .

وقد وردت الأحاديث الشريفة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلها تؤكد رحمة الله بالإنسان عند موته فقد روى أنه قال (من أحب لقاء الله أحب لقاءه ومن كره لقاء الله كره لقاءه)

فقالوا كلنا نكره الموت . قال ليس ذاك بذاك . إن المؤمن إذا فرج له عما هو قادم عليه أحب لقاء الله وأحب الله لقاءه)

وقد وردت على ألسنة المجتهدين من العلماء الأقوال الكثيرة التي أمكن الوصول إليها عن طريق الدراسة والبحث والتأمل في آيات الله الكريمة وفي أحاديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي ملاحظاتهم لما كانت عليه حال السلف الصالح عند الوفاة فيقول الدباغ في الإبريز (وهكذا حال أولياء الله تعالى الذين استمر بهم الفتح فإنهم في زيادة عظيمة في كل لحظة أبد الآبدين ودهر الدهرين حتى في حال نزول الموت بهم فإنهم رضى الله عنهم لا يحسون به لأن عقولهم وأرواحهم وذواتهم منقطعة عن غيره تعالى ومن جملة الغير الموت فإنهم لا يشعرون به أصلاً)

وإذا استعرضنا حالة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاته وجدنا أنه كان يتعجل لقاء الله وأنه وقد استأذن منه ملك الموت ولم يستأذن من قبل ولا من بعد على غيره فقد أذن له وكان لو أراد أن يطلب التأخير في السيرة العطرة نجد أنه صلى الله عليه وسلم قال (إن عبداً خير بين الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله) وكان ذلك إيذاناً بقرب انتهاء الأجل الدنيوي وقد بكى سيدنا أبو بكر لحظة أن استمع إلى

قول رسول الله هذا.. فلما تزايد عليه صلى الله عليه وسلم المرض ودخل في دور الانتقال كان بين يديه ركوة ماء فجعل يدخل فيها يديه ويقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات . فاعتقدت فاطمة رضي الله عنها أنه يكرب للموت فقالت واكرباه لك يا أبتاه فقال لا كرب على أبيك بعد اليوم . وكان ذلك في المرض ولم يكن عند الموت . قالت عائشة رضي الله عنها وجاء ملك الموت فسلم وأستأذن وقال مات أمرنا يا محمد قال ألقني ربّي الآن فقال ملك الموت بلى من يومك هذا . أما إن ربك إليك مشتاق ولم ينهني عن الدخول على أحد إلا بإذن .. غيرك .. ولكن ساعتك أمامك وخرج . قالت وجاء جبريل فقال السلام عليك يا رسول الله هذا آخر ما أنزل فيه إلى الأرض أبداً طوى الوحي وطويت الدنيا وما كان لي في الأرض حاجة غيرك ومالي فيها حاجة إلا حضورك ثم لزوم موقفي . ودخل صلى الله عليه وسلم في لحظات الانتقال فكان يوصي بالصلاة وهو يقول الصلاة الصلاة إنكم لا تزالون متما سكين ماصليتم جميعاً .. الصلاة .. الصلاة .. فلما بدأت الغيبوبة كان آخر ما قاله بل الرفيق الأعلى .. وودع الدنيا والنور يلمع على وجهه .. والطيب يرشح من جبينه والابتسامة لا تفارق شفتيه .. وهو يختار مكانه .. وما أرفعه من مكان . وما أعظمه من شأن .. الرفيق الأعلى .. فقد شاهد يقينا الطريق

الذى تسلكه روحه الشريفة . . . وكأنه يستحث السير . . . ويتعجل
الانطلاق ليصل إلى مكانه الذى بشرته به الأرواح أولاً . . . الرفيق الأعلى . .
وما شوهه ويشاهد على المحتضرين ليعتبر من الأدلة الحسية والبراهين
العملية على يسر الانتقال من الحياة الدنيا إلى الحياة الأخرى . والفرحة
بهذا الانتقال . . . فالابتسامة الواضحة . . . والهدوء المشرق . . . وتحريك
الأصبع بشهادة التوحيد . . . وما قد يقوله المحتضر . . . كل هذا إنما يشاهد
فى معظم الحالات التى يتمتع الإنسان فيها فى المحتضر . . .

وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم على شاب وهو يموت فقال
كيف تجدك؟ . . فقال أرجو الله وأخاف ذنوبى . . فقال النبي ما اجتماعا فى
فى قلب عبد فى مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله الذى يرجو وآمنه من
الذى يخاف (

ويقول الإمام الغزالي (مرض إعرابى وقيل له وهو محتضر
إنك تموت فقال إلى أين يذهب بى؟ فقالوا إلى الله . . قال فما كراهيتى
أن أذهب إلى من لا يرى الخير إلا منه)

ويروى أنه لما حضرت سيدنا بلال الوفاة قالت امرأته واحزنه
فقال بل واطراباه غداً نلقى الأحبة . . محمد وحزبه . .

ولما حضرت الوفاة عبد الله بن المبارك رفع عينيه وقال (لِمِثْلِ هَذَا
قَلَيْسَ عَمَلِ الْعَالَمُونَ) .

وأما إبراهيم النخعي فقد بكى فقيلاً ما يبكيك قال أنتظر من الله
رسولاً يبشرني بالجنة أو النار . وفي سيرة عمر بن عبد العزيز على
ما رواه الإمام مالك بن أنس وأصحابه رضى الله عنهم عن وفاة سيدنا
عمر مانصه (لما حضرت عمر بن عبد العزيز الوفاة كان عنده مسلمة بن
عبد الملك وزوجته فاطمة والحصى فقال قوموا غني فإني أرى خلقاً ما يزدادون
إلا كثرة ما هم بجن ولا إنس . قال مسلمة فقمنا وتركناه وتنجينا عنه
وسمعنا قائلاً يقول « تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ تَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا
يُرِيدُونَ عَاوَا فِي الْأَرْضِ وَلَا فساداً وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ »
ثم خفت الصوت فقمنا فدخلنا فإذا هو مغمض مسجى .

وفي دائرة المعارف الإسلامية عن المتصوفة الزاهدة رابعة العدوية أنها حينما
حضرتها الوفاة أحاط بها نفر من الصالحين فقالت لهم (انهضوا واخرجوا
ودعوا الطريق مفتوحة لرسول الله تعالى) فنهضوا وخرجوا فله أغلقوا الباب
سمعوا صوت رابعة تنطق بالشهادة ثم يجيبها صوت « يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ
الْمُطْمَئِنَّةُ . أَرْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً . فَادْخُلِي
فِي عِبَادِي . وَادْخُلِي جَنَّتِي » .

ملاحم الحية الأخرى

لقد كانت الحياة الأخرى موضع دراسة وبحث العلماء والمفكرين منذ الأزمان الطويلة الغابرة .. وكل ما كتب عنها إنما هو من تصوير الشعراء وخیال الأدباء وفلسفة الحكماء . وقد اختلفت أوصافهم هذه الحياة الأخرى باختلاف أجيالهم وتباين أفكارهم .. ثم حاول رجال الأديان أن يفسروا ما جاءت به أصولها خاصة بهذه الحياة الأخرى .. وكان لابد أن يكون التفسير بقدر ما يقبله عقل البشر .. وهكذا وجدنا العديد من المؤلفات بل وآلاف المجلدات في مختلف العصور تبحث في الحياة الأخرى وتحاول جاهدة أن تصور بعض مظاهر الحياة فيها ولكن كان لكل زمان تفسيره .. ولكل عصر تصويره .. وإن اختلفت في تفاصيل قيام هذه الحياة الأخرى فإنها تتفق أساساً في وجود هذه الحياة وحقيقتها .

ورجل العلم قد حاول جاهداً أن يطرق هذا الميدان عن طريق أبحاثه العلمية ولكنه لم يجد وسائل البحث بعدد .. ولو أنه يعتقد في قرارة نفسه أنه لا بد سيصل بأبحاثه إلى هذا العالم الآخر .. بعد أن تمكن من إزالة كثير من العقبات التي كانت تقف أمامه .. ومنها تحطيمه للذرة ووصوله إلى أساس الوجود المادى .. والتغير الذى يتم فيه والأسباب التى تجعله غير مادى ألا وهو الإهتزاز .. فقد وصل إلى الحقيقة التى تقرر أن الأصل فى المادة لا كما كان يظن من قبل هو عدد

الذرات الذى إذا تغير تغير شكل المادة . وإنما الأصل هو الاهتزاز .
فيقول السير اوليفر لودج أحد رواد علم الطبيعة فى العالم (إن السكون
غير موجود . إذ لا توجد قطعة من أية مادة فى حالة سكون فكل
للمادة متحركة) .. وعن طريق تغير هذا الاهتزاز يتم تغير شكل المادة
من شكل مادي .. إلى آخر مادي ولكن مختلف .. بل ومن مادي
يترى .. إلى غير مادي لا يرى .. وكذلك عرف رجل العلم أن ما بين
السموات والأرض وما بين النجوم ليس كما كان يظن خلاء أو هواء
بل مادة أطلق عليها اسم الأثير ويقول عنها كلارك مكسويل من
كبار علماء الطبيعة فى العالم (لن تعتبر الآن تلك المناطق الواسعة
الكائنة بين الكواكب وبين النجوم أما كن خاوية فى الكون إنها
فعلا ملاءى بهذا الوسط العجيب وهى من الإمتلاء به بحيث لا تستطيع
قوة بشرية أن تقصيه عن أصغر جزء من الفضاء أو أن تحدث أدنى
نقص فى اتصاله غير المتناهى) ووصل العلم كذلك إلى الحقيقة التى تقرر
أن (الأثير هو حلقة الاتصال الكبرى التى توجد ما بين عالم المادة وعالم
الروح وأنه المادة المشتركة بين العالمين وكلاهما محصور داخل هذه المادة
وكلاهما جزء منهما وكلاهما مكون منهما والعالمان جزء من كون واحد
والحياة فى كليهما مقيدة به) وأن تغير الاهتزاز الموجود داخل الذرة

هو السبيل إلى الانتقال من العالم المادى إلى العالم الروحى .. أو من العالم المرئى إلى العالم غير المرئى بالنسبة للإنسان الموجود فى الحياة الدنيا .

ولم يتقدم رجل العلم بعد فى أبحاثه عن ذلك فإن هذا هو آخر وأحدث ما وصل إليه بحثه العلمى التجريبى القياسى المعلى .. إلا أن هناك فئة من رجال العلم قد تابعوا هذه الدراسات عن طريق فرع جديد من العلم أسموه العلم الروحى الحديث أو علم ما وراء الطبيعة واستمرت هذه الدراسات على أسس علمية منظمة منذ مائة وسبعة عشر عاماً تحديداً .. وتجاوزت النطاق الإقليمى حيث أنها توجد الآن فى معظم دول العالم إن لم تكن فى كلها .. وليس موضع بحثها كما قد يظن فى غرفة مظلمة أو بيت مهدم أو قرية نائية .. بل إن هذه الدراسات تقوم حالياً فى الجامعات العلمية وفى معامل البحث العلمى .. ولا يقوم بها كما قد يعتقد طلبة استهوتهم طبيعة البحث عن المجهول ولا سحرة يبحثون عن الكسب والمال .. ولا خاملون يسعون إلى المجد والشهرة .. بل أساتذة أجلاء يعتبر الواحد منهم حجة علمية كبرى .. وأقوالهم توضع فى القمة من أصول المراجع العلمية .. ومنهم الأطباء .. وفيهم علماء النفس .. وبينهم أساتذة الكيمياء .. والعدد الوفير منهم من رجال علم الطبيعة وتضم هذه الجماعات المنتشرة فى العالم أساتذة القانون وعمالقة الصحافة

وكبار الكتاب • ورواد الفكر .. بعد أن ترددوا على دور البحث أكثر من مرة .. إما كحلفين . وإما كمنقاد . وإما كمارضين .. فأقنعهم الظواهر التي وضعت تحت الاختبار العلمى القياسى والتي لا يمكن بعدها أن يرقى إليها أى شك أو ارتياب .

والجهاز الذى استعانوا به فى أبحاثهم هو الإنسان نفسه .. فعن طريق ايقاعه فى غيبوبة مؤقتة وانطلاق روحه من الجسد بطريق طبيعى كالموسيقى الرنينية المتكررة .. أو الترتيل المنتظم .. أو بطريق صناعى كاستعمال بعض الأقراص الدوائية التى تتخذها الجامعات حالياً والتي تنشط فى الإنسان حواساً جديدة .. أمكنهم الاتصال بعالم الأرواح والوقوف على بعض مشاهد الحياة الأخرى .. ولا بد للإنسان أن يتشكك فيما يصل إليه عن هذا الطريق إذ أن الغش والخداع مستطاع بل ميسور .. إذن فما هو الدليل الذى يمكن أن يؤيد صحة ما يقال ؟ .. بل ما هو الرقيب ؟ .. ولو أن الأمر كذلك .. بلا دليل أو رقيب .. ما وضعت آلاف الكتب الحديثة التى تورد هذه الحقائق والتي كتبها عمالقة فى العلم .. وقادة فى رأى .. ممن شهد لهم العالم من قبل .. بالدقة والروية .. والإتقان والإجادة .. والصواب .. فالوسطاء الروحانيون الذين تستخدمهم الدوائر العلمية فى هذه الأبحاث يجرى

فخصهم طبيباً بعد وقوعهم في الغيبوبة فيتخير إحساسهم بشتى وسائل الاختبار .. ويعتبر غرس الدبوس في جسم الوسيط إلى أن يصل إلى عظمه .. وكذلك عدم استجابة عينه أو تأثرها بأي مؤثر خارجي من الطرق الأولية لاختبار الوسيط والتأكد من وقوعه في الغيبوبة .. وتحدث الوسيط الأمريكي الريفى بلغة ألمانية فصيحة تصعب على رجل المستوى العادى الألماني .. وكتابة الوسيطة الجاهلة لمعادلات النظرية النسبية .. وشرحها .. وتسجيل لهجات اللغة الهيروغليفية على أشرطة بعد كتابتها بيد من لم يسمع حتى بها .. ولم يعرف عنها .. من الاختبارات التي تلجأ إليها الدوائر في امتحان الوسيط قبل الاستماع إليه .. فالوسيط حتى يستمع إليه .. ويتابع ما يقوله .. تجرى عليه إمتحانات قاسية ويكون موضع تجارب شديدة .. ويقوم كل الحاضرين باختباره وإبعاد كل ما يمكن أن يكون موضع الشبهة .. أو يقوم بشأنه الارتياح .. ثم بعد ذلك يستمع إليه .. ويقارن العلماء بين ما يقوله الوسطاء في مختلف دوائر الدولة الواحدة .. بل ومختلف الدول .. حتى لا توجد شائبة يمكن أن تهدم أساس هذا العلم الجديد .. ومن الإمتحانات التي لجأت إليها بعض الدوائر الروحية أخيراً رفع بصمات الوسيط عند حلول الروح التي حضرت ومضاهاتها ببصمات (٧٠م - الحياة الأخرى)

صاحب الروح قبل موته والتبين من تطابقهما كما حدث لروح السير أوليفر لودج والسير آرثر كونان دويل وآلاف غيرها .

وكان وصف هؤلاء الوسطاء للعالم الثانى وتصويرهم لعالم الحياة الأخرى هو أول وصف وصل للإنسان عن طريق العلم . . وقد نجد من يسارع إلى التشكيك فيما جاء بالتقارير المعتمدة المؤكدة حتى بعد أن أجمعت على صحتها المحافل العلمية التى تهتم بهذا النوع من الدراسات ولم تختلف فى شأنها دائرة عن أخرى من الدوائر الروحية التى يزيد عددها على عشرات الآلاف فى دول مختلفة من العالم . . ولكن إذا وجدنا أن ما جاءت به هذه الأبحاث وما أوردته هذه التقارير يطابق ما جاء به الإسلام . . بل إن آيات القرآن الكريم قد أوردت صراحة هذه الحقائق . . وكذلك الأحاديث النبوية الشريفة . . وسبق بعض المجتهدين من علماء الإسلام بالقول بما يتفق مع ما جاءت به أبحاث علماء ما وراء الطبيعة وتقارير الدوائر الروحية . . فهل يمكن أن يقام بعد ذلك الشك ؟ أو تثار الشبهة . . ؟ . . أياً كان قدر هذا الشك . . أو قيمة هذه الشبهة ؟ . .

لقد كان أول بحث للدراسات الروحية هو عن وجود العالم الروحى . . أو الحياة الأخرى . . فاتفقت الأبحاث كلها على وجود هذا

العالم وجوداً حقيقياً لا ريبه فيه .. فثلاً جاء في كتاب على حافة العالم الأثيرى للعلامة أرثر فندلاى على لسان الوسطاء (يتخلل دنياكم عالم آخر من مادة فى حالة اهتزاز أعلى من حالة اهتزاز المادة التى تحسون بها أنتم .. والكون كل واحد عظيم .. ولكنكم لا تعرفون منه إلا ما ترونه وتسمعون وتتحسونه .. ولكن توجد عوالم أخرى من مادة ألطف من المادة الفيزيكية مليئة بالحياة ولكنكم لا تشعرون بها أنتم يا أهل الأرض .. ويحيط بعالمكم مستويات مختلفة الكثافة مكونة من سبع كرات كاملة لها سوائلها وأكثفها الماء وهو خاص بالكرة الأولى المكونة من الأرض وسماؤها والسوائل الأخرى أقل كثافة من الماء وكل منها عبارة عن كرة داخل أخرى ولكن كل منها وحدة قائمة بذاتها) أى أنه يوجد فى الكون سبع سماوات وسبع أراض ولكنها متداخلة مع بعض تداخلا مطلقاً إذا اعتبرنا الوحدة .. ومنفصلة عن بعضها إذا اعتبرنا الكيفية أو الإهتزاز .. وكل إنسان يحس بالعالم الذى يناسب اهتزازة معه فإذا ما تغيرت درجة اهتزازة اختفى عن معالمة عالمه الذى كان فيه وحل فى عالم آخر يتناسب واهتزازة الجديد وكذلك نجد فى نفس الكتاب النص الآتى (ولقد حصلت على معلومات أخرى تدل على أن العالم الحقيقى يشتمل على سبع كرات متداخلة بعضها مع

بعض ولكل منها مستوى أو سطح ولكل منها جو يبدو كأنه سماء
لساكنيها وإذا نحن صوبنا النظر إلى أعلى ونحن فوق الأرض فإننا
ربما نطلق أنظارنا خلالها وعلى هذا النحو يطلق القاطنون في أى
مستوى أبصارهم إلى ما فوقهم .. و سطح كل كرة صلب بالنسبة لسكانه
ولكنهم بالفكر يصلون إلى خفض درجة اهتزازهم فيهبطون من
مستوى إلى آخر حتى يصلوا إلى الأرض وقليل منا يدركون أننا ونحن
ننظر إلى السماء إنما نطلق النظر إلى خلال مستويات مختلفة الكثافة
ستكون يوماً ما مأوى لنا وفيها يقيم الآن أولئك الذين كانوا يوماً ما
يعيشون فوق هذه الأرض وهم هناك يمارسون نوعاً من الوجود
أنشط وأنفع) .. أليست هذه العوالم السبعة بسماواتها وأراضيها قد ذكرها
القرآن الكريم صراحة في بعض سورته في مثل الآية الشريفة « الله
الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ
الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ
قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْماً » وأما تداخل هذه السماوات والأرض
وتطابقها وأنها طرائق للرقى بالانتقال كما يقول العلم الروحي الحديث
فإن ذلك هو التفسير الذى يطابق نص الآيات الشريفة مثل الآية

الكريمة « أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا »
 وحتى يتأكد في ذهن الإنسان أن السبع سماوات إنما هي طرق
 للارتقاء فإن الآية الشريفة التي أوردت هذا النص تأتي بعد ذكر
 الموت إذ تقول الآيات الكريمة « ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ
 لَمَيِّتُونَ . ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ . وَلَقَدْ
 خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ
 غَافِلِينَ » .

ويقول القرآن الكريم أيضاً أن العالم الثاني عالم حقيقي بالنسبة
 للإنسان بعد انتقاله فهو إن كان عالم الغيب للإنسان في حياته الدنيا
 فسيصبح عالماً مشهوداً منه بعد ذلك بنص مثل الآية الشريفة : « قُلْ
 إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ
 إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ
 تَعْمَلُونَ » . . ولذلك نجد أن في كل الآيات التي يرد فيها ذكر عالم
 الغيب والشهادة يسبق الغيب الشهادة . . كما ذكر فيها الموت الذي هو سبيل
 انتقال الإنسان إلى هذا العالم .. الذي كان غيباً .. ثم أصبح مشهوداً .
 وقد تكرر ذكر العالمين في القرآن الكريم في مثل « الْحَمْدُ لِلَّهِ
 رَبِّ الْعَالَمِينَ » ، « تَنْزِيلٌ مِّنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ » . وحتى

يتضح أن من ضمن معانى العالمين عالم الدنيا وعالم الروح نجد الآية الشريفة « سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ » أى سلام عليه فى عالم الدنيا وعالم الآخرة .. إذ أن آيات السلام على الأنبياء قد أوردت ما يفيد هذا المعنى وإذا كان العلم الروحى الحديث قد أطلق على عالم الحياة الأخرى اسم عالم الروح فقد أطلق القرآن الكريم على هذا العالم اسم البرزخ وذلك بنص الآيات الشريفة : « حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ . لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ » .

وتبدأ ممارسة الإنسان لحياته الأخرى منذ اللحظة التى يتم انتقاله فيها إلى العالم الآخر .. فبمجرد أن تنطلق روحه من الجسد وتنتحرر من القيود التى كانت تقيد بها تبدأ فى مزاولة هذه الحياة الأخرى .. وإن أول ما يراه الإنسان عند انتقاله جموع الملائكة ومعها أحباب الإنسان وأقاربه ممن سبقوه إلى العالم الثانى يعاونونه ويساعدونه ليبدأ حياة جديدة قد يضطرب بسبب عدم سابقة إيمانه بها .. وقد يختلط عليه الأمر فيعتقد أنه ما زال يحيا حياته الأرضية .. ومن ثم تكون مهمة هؤلاء الملائكة أطول .. فقد يصاب المتنقل بحالة من الغيبوبة نتيجة

لتضارب المعرفة التي انتقل بها والحالة التي وجد نفسه عليها . . وتظل
الملائكة والأرواح القريبة في صراع طويل مع الروح محاولة تنظيم
اهتزازها وتنشيط معارفها حتى تتلاءم مع الوسط الجديد . . وقد يطول أمد
ذلك . . وقد لا يأخذ الأمر شيئاً . . وما ذلك الا على قدر إيمان الإنسان
سابقاً بالحياة الأخرى واستعدادها . . ومعرفة بما سيكون من أمره فيها . .
وأول ما يرى الروح جسده . . خاوياً . . فيضطرب وهنا تتدخل
الملائكة لتبصره . . وقد يحاول الروح أن يعاون مع من يجهزون
جسده لدفنه . . حيث تتولد فيه الرغبة الصادقة للانطلاق الأوسع . .
ويجد أن جسده قد يعوقه مؤقتاً . . وفي كتاب برايفت وودنج يصف
روح انتقل في الحرب ما وجدته أولاً فيقول (لقد شعرت بضربة قوية في
عنقي من مدافع الألمان فخررت صريعاً وأحسست بأنني خرجت من نفسي
ووجدت جواً من الضباب الحالك قد غطي كل صور المحسوسات . .
وخفتت الأصوات ونظرت فإذا بجسمي يحمله رفاقي فحاولت مساعدتهم
ولكن لم أستطع وتولاني ما يشبه النوم فتمت ثم قمت فلم أجد الجسد
ووجدت أخي وكان قد مات قبلي بثلاث سنين ومعه جمع آخر . .
يقول لي كنت معك حين مت ولكن الجو الذي أحاط بك كان
كالليل الحالك وما ذلك إلا من نسيج عملك وما اتصفت به من
خلق وما أحاط بك من العواطف والآراء) .

ويعزّو البعض إلى أن الخفة التي تلاحظ على بعض الأجساد أثناء إعدادها للدفن أو السرعة التي تكون عليها الجنازة إنما هي حالات عاوت فيها روح المنتقل إذ أنها تنبّهت فور انتقالها وعرفت فساعدت لتنتقل إلى الرحاب الأوسع وفي بعض الحالات تطير الجثة أى تتحرك بسرعة يصبح من العسير على من يحملونها متابعتها إلا بمشقة .

والقرآن الكريم يقرر أن الملائكة تكلم الروح عند انتقالها وتعاونها على فهم حياتها الجديدة بنص مثل الآية الكريمة « الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ » .. بل حتى الظالمين تساعدتهم الملائكة عند الانتقال فتبسط لهم أيديهم ولو أنها تنبّهت بما عملوه وبالتالي سوء الجزاء عليه وذلك بالنص الشريف « وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ » .

وأخبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه يصلي على الإنسان عند موته وكذلك الملائكة .. والصلاة من الله رحمة ومن الملائكة

لأستغفار فقد قال صلى الله عليه وسلم عندما قرب حينه (إذا غسلتهموني
وكفنتهموني فضعوني على سريري في بيتي هذا على شفير قبري ثم
أخرجوا عني ساعة . فإن أول من يصلي على الله عز وجل هو الذي
يصلي عليكم وملائكته ثم يأذن للملائكة في الصلاة على فأول من
يدخل على من خلق الله ويصلي على جبريل ثم ميكائيل ثم إسرافيل
ثم ملك الموت مع جنود كثيرة ثم الملائكة بأجمعها صلى الله عليهم
أجمعين ثم أنتم فادخلوا على أفواجاً فصلوا على أفواجاً زمرة زمرة
وسلموا تسليماً ولا تؤذوني بتزكية ولا صيحة وليبدأ منكم الإمام وأهل
بيتي الأدي فالأدي ثم زمر النساء ثم زمر الصبيان ويدخلني القبر زمر
من أهل بيتي الأدي فالأدي مع ملائكة كثيرة لا ترونهم وهم
يرونكم قوموا فأدوا عني إلى من بعدى) .. أليس هذا تفسير قول
الله سبحانه وتعالى « هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ
لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ
رَحِيمًا » وأليست هذه الظلمات هي ما يحس به الإنسان عند انتقاله وهو
لا يعرف عنها .. فيخرجه الله جل شأنه منها بصلاته عليه وصلاة الملائكة
له فيخرج بذلك من الظلمات التي تحيط به على قدر عدم معرفته وإيمانه
بهذه الحياة الجديدة .. إلى النور .. فيعرف ويعلم .. وما ذلك إلا رحمة

من الله بعباده ، وقد طلب سيدنا رسول الله أن يُبلغ الناس من بعده بما قال .

وتقول الأرواح أن الروح بعد أن يتم تنشيطها تمضي فترة فيما يشبه العلاج.. فإن الروح تتأثر بما يطرأ على الجسد الأرضي أثناء فترة حياته الدنيا.. فلا بد أن تبرا من كل ما قد يكون علق بها أثراً عن الجسد . وإن كانت الروح لطفل صغير عولجت حتى تحس أنها تركت مرحلة الطفولة .. والعكس إن كانت الروح لعجوز برئت من آثار العجز والشيخوخة .. وارتدت إلى الإحساس بطور الشباب المكتمل .. وهكذا لو كان بالجسد عاهة أو آثار لمرض طويل . فالأرواح تكون في حياتها الأخرى مبرأة من كل عيب منزهة عن النقص التكويني .. وصدق رسول الله صلى عليه وسلم عندما قال لعجوز (لا تدخل الجنة عجوز) أى أنها لن تدخلها في حالة العجز وقال عن ابنه وقدمات طفلا (إن لإبراهيم لمرضعاً بالجنة)

وبعد ذلك تقوم الروح بعمل سياحات غامة تزور فيها العوالم المختلفة وتستقبل في كل عالم على حسب درجتها وقدر ماعملته . وتقول الأرواح أن في بعض الأحيان يحتفل بانتقال العبد الصالح الذي أمضى حياته في عمل الخير احتفالا كبيراً تحتشد فيه الأرواح في السماوات

المختلفة ، وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال .. (إذا عرج الملك بروح المؤمن إلى السماء استقبله جبريل في سبعين ألفاً من الملائكة كلهم يأتيه بيشارة من السماء سوى بشارة صاحبه .. فإذا انتهى إلى العرش خر ساجداً فيقول الله عز وجل لملك الموت (انطلق بروح عبدى فضعه في سدر مخضود وظل ممدود وماء مسكوب) فهل هذه الاحتفالات بأرواح المؤمنين في السماء تفسر الآية الكريمة التي وردت في جنود فرعون عند غرقهم والتي تقول (فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ) أى هناك موتى تبكى عليهم السماوات وتحتفل بهم الأرض .. وبعد أن تمضى هذه الاحتفالات وترى الروح من آيات ربها تعود لتحيى في مكانها الذى يتناسب مع حياتها الأرضية وما اكتسبته أثناء هذه الحياة. والحياة الأخرى التى تعيشها الروح بعد الانتقال حياة حقيقية بل إنها لأوضح وأعمق وأرحب من حياتنا الدنيا هذه فقد أجمعت كافة مؤلفات العلم الروحى الحديث على ذلك فمثلا يقول عن ذلك ارثر فندلاى (يشبه العالم الأثيرى فى كثير من الوجوه عالمنا هذا وحواسنا هناك تستجيب كما تستجيب هنا لما يثيرها وأهل ذلك العالم يجدون أنفسهم فى أوساط تكاد تكون شبيهة بأوساطنا هنا . فهناك ينمو الشجر وتينع الزهور ولا يوجد هناك موت لها كالذى نعرفه فالحياة

النباتية كلها بدلا من الذبول تفقد تجسدها وتختفى عن النظر . وعلى
حسب أفكار القاطنين هناك تكون في الغائب أوساطهم ولذا كانت
ميوتهم وكان نسق حياتهم من صنعهم هم أنفسهم . وهذا كما أنبت لا
لا يتضمن أن تكون حالة الحياة الثانية صوراً عقلية بحثة لأن للقاطنين
هناك نفس الشاعر التي لنا فهم يحسون بالزهور ويلمسونها ويشمونها
وهم يستطيعون جنيتها وهم عندما يسرون في الحقول يقابلون أصدقاءهم
ويتحدثون إليهم ولقد أنبت أن الذين يقيمون في مستوى واحد يرون
نفس الأشياء ويلمسونها . . توجد هناك مستويات كثيرة ويتمتع المقيمون
في مستوى واحد بقوة حس واحدة . وهناك يسود نشاط عظيم ولكل
شخص هناك ذكر ا كان أم انثى عمل يؤديه والقاعدتان الخلقيتان
السائدتان هناك بدرجة أكبر من سيادتهما هنا هما خدمة الغير ومحبة
الغير وتوجد هناك لغة عامة فكل فرد إذن يستطيع التفاهم مع أى فرد آخر
وهذه اللغة غريزية . ولا يوجد هناك ليل كالذى نعرفه وضوؤهم لا يخبىء
من شمسنا . وهم إذا أرادوا هجوعا استطاعوه في ضوء مخفف لا ظلام كما
هى الحال هنا . وإيهم لياكلون كما نأكل ويشربون كما نشرب
ويستمتعون بلذة الماء كل والمشب كما نستمتع نحن ولكن أكلهم
وشربهم يختلف عما نفهمه نحن من هاتين الكلمتين وهم أكثر منّا تمتعاً

بحرية الحركة وأنهم يستطيعون الانتقال من مكان إلى آخر بسرعة لا يمكن أن تتصورها .. إن الحياة كلها تبقى .. فالحياة لا تنعدم وفي كل مكان توجد قوة كونية عظيمة أى أنها توجد في كل شيء وعلى صورة مامن الصور . وإن مدى الحس في الحياة الدنيا من إبصار أو لمس أو شم أو سمع بالنسبة لمداه في الحياة الأخرى لمحدود ضيق لأقصى درجة) .

وكل ما جاءت به الأرواح أثناء تحضيرها في مختلف الدوائر بكل بلاد العالم لا يخرج عن مثل هذا الوصف وقد جاء على لسان أحد الأرواح إجابة لاسئلة ضمنيتها التقارير الرسمية للمعهد الدولي للبحث الروحي ما نصه (إن عالمنا الذى نعيش فيه هو حقيقى جداً بالنسبة لنا ولكن الحالات التى تغشانا تتوقف على حالة العقل لدينا فإذا أردنا استطعنا أن نكون فى ريف جميل مثلاً فعقلنا ياعب فى حياتنا هنا الدور الأكبر وكما إننا نعيش فى أوساط تناسب رقينا العقلى كذلك نجذب إلينا عقولا من نماذج عقولنا لأن فى هذا العالم يجذب الشبيه شبيهه وإذن ينجذب الشبيه إلى شبيهه فى كل من العالمين عالمنا وعالمكم فأهل الشر عندنا ينجذبون إلى أهل الشر فى عالمكم وينجذب الخيرون عندنا بالخيرين عندكم . ونحن نستطيع حسب الإرادة أن نتخذ لأنفسنا الحالات الأرضية وذلك بتخفيض درجة اهتزازاتنا . وكلما علونا وارتقينا قلَّ

اتصالنا بعالمكم وكلما زاد هذا الارتقاء قل تفكيرنا في الأرض والمسألة كلها مسألة رغبة .. وكل الذين يوجدون في مستوى واحد يرون ويلمسون نفس الأشياء فإذا نظرنا إلى حقول فهو حقول لكل من ينظر إليه وكل شيء يبدو واحداً لكل الذين يكونون في حالة رقي عقلي واحد . وليس حلمًا أو خيالاً ما نحن فيه . كل شيء في عالمنا حقيقي بالنسبة لنا ونستطيع أن نجلس معاً ونسر باجتماعنا معاً كما هو الحال عندكم على الأرض ولنا عواطف مثلكم ونستطيع أن نتمشى طويلاً بين المزارع فنقابل صديقاً لم نكن رأيناه من زمن طويل ونحن نستنشق عبير الزهور ونسبح الحقول ونجمع الزهر فكل شيء هنا ملموس محسوس ويزيد أنه أجمل وأثبت وأقوى من مثيله عندكم على الأرض فلا يذبل الزهر ولا يجذب الحقل بل إن الحياة النباتية حين يقف نموها تختفي لأنها تفقد تجسدها . وبمضي الزمن وبعدها نبلغ درجة كافية من الارتقاء ننقل إلى مستوى آخر لا يسهل علينا كما هو الحال الآن أن نعود منه إلى الأرض وهذا هو مانسميه نحن للموت الثاني وأولئك الذين جرى لهم هذا الموت الثاني يستطيعون العودة إلى مستوانا لزيارتنا ولكننا لا نستطيع أن نصل إليهم في مستواهم إلا إذا متنا هذا الموت . وبيوتنا التي نعيش فيها نغني نحن بإنشائها فمنازلكم

أدركتها عقولكم بادية ذى بدء إدراكاً كلياً وبعدئذ جتمع المادة الفيزيكية لإنشائها على النسق الذى أوحى به إليكم عقولكم أولاً.. أما هنا فلنا القدرة على تشكيل المادة الأثيرية حسب ما نفكر.. وعلى ذلك فنبازلنا من منتجات عقولنا أيضاً أى إننا نفكر ثم ننشئ والمسألة مسألة اهتزاز فكري وطالما بقيت هذه الاهتزازاتبقى لنا متمثلاً ذلك الشيء.. والأسرة تتجمع ولكن على أساس غير ما كانت تتجمع فيه على الأرض فلا منافع ولا أحقاد ولا طمع ولا غش.. بل محبة.. محبة لا لانهائية صافية.. ولذلك فإن كل من كان يجمعهم الحب.. والحب الصادق الأكيد يجتمعون مع بعض.. وفى مستوى واحد طالما أن أعمالهم كانت كلها صالحة وبها يعيشون فى درجة واحدة)

وتقول الأرواح عن شخصية الفرد والتطور الذى يقع مانصه (تخيل المطر يتساقط ويتجمع بالتدريج مكوناً قنوات صغيرة وهذه القنوات تتضخم حتى تصبح جداولاً يصب فى نهر كبير وهذا النهر يجتاز طريقه إلى البحر.. فكل فرد يمكن تشبيهه بذرة فى نقطة من ماء المطر وهذه الذرة تستبقى شكلها وشخصيتها خلال هذا الطريق كله من التل إلى البحر وهى لا تفقد شخصيتها حتى وهى فى البحر وكذلك الحال معنا فنحن نسير قدماً إلى الأمام ثم إلى الأمام محتفظين دائماً بشخصيتنا

حتى تنغمر في خضم من الحس الكامل . وإذا ذاك نصبح جزءاً من القدسية.. والعمل والمحبة وما كان عليه الإنسان في الدنيا هو الأساس في قدر وسرعة السير إلى الأمام) .

وقال روح (أنه سار في طريق وهو يعلم أنه يقوده إلى جهنم ولكنه لا يستطيع الابتعاد عنه وأن جهنم مستمدة من أفعال الإنسان وجهله وسوء عمله ولقد مرت عليها أحقاب وأزمان حتى اشتد زفيرها ولولا أن ساعدني ملك لتعذبت عذاباً أشد من الهلاك في الظلام الخيف وإني لفي خوف شديد من أن أعود إليها مرة أخرى) .

وقال (إنه رأى جبلاً تشع منه أنوار تفيض على كل من حوله ولكن ليس كل واحد يستطيع أن يتحمل هذا النور) وقالت الأرواح أنه توجد بالحياة الأخرى ما أسموه قاعة السكينة تتجلى لمن فيها من الأمرار والعلم الكثير وهذه لمن فهموا نفوسهم وأسلموا أمرهم لله تسليماً كاملاً ففاضت عليهم في الدنيا سكينة النفس وكان مقرهم في الحياة الأخرى هذه القاعة . وقالت الأرواح أن هناك ما أسموه الجزيرة الزرقاء .. وفيها حياة كاملة ولكن يفيض عليها ويغلب اللون الأزرق وقد تكون مكاناً لعلاج الأرواح من أمور معينة ولتعود بعد فترة تقضيها فيها إلى حياة مبرئة من أي إحساس بالمرض ..

ولا تعرف الأرواح شيئاً عما بعد الحياة الأخرى وعن ظروف
وكيفية الحياة في السماوات الأخرى . أى في الطبقات الأعلى . فإن
هذا مما تعرفه الأرواح التي انتقلت إليها .. وهذه لا تجيب عن ذلك
إذا ما سألتها الأرواح الموجودة في الطبقة الأولى ..

وقد اهتمت الدوائر الروحية بالسؤال عن كيف تمضي الأرواح
حياتها الأخرى وهل هي في سكون دائم أو في عمل وأى نوع من
العمل والهدف منه فكانت الإجابة الواحدة والمتشابهة في كل المؤلفات
التي وضعت للإجابة على هذا التساؤل فيقول الدكتور ادوين فردريك
باوز في كتابه (ظواهر حجرة تحضير الأرواح) نقلاً عن كتاب (قضية
لستر كوثمان) أن الروح قالت عن عماها في الحياة الأخرى (إننى هنا
أتابع عملي الذي بدأت به وأنا فوق الأرض في شتى النواحي العلمية ولكي
أتابع بحوثي أغشى باستمرار معملًا يحتوي على جميع الوسائل والتسهيلات
الكاملة غير العادية للقيام بإجراء تجاربي ولى مكتبة ملاءى بالمراجع
الضرورية بالنسبة لنا كتلك المستعملة فوق الأرض بالنسبة لكم ولى
حجرة فيها كل وسائل توضيح الصوت ولدى صور نادرة الجمال وأثاث
جميل الرسم والتصميم . ويصعب على جداً أن أحدثكم عن العمل هنا
في عالم الروح ويكفى أن أقول أن كل واحد قد خص بنصيب منه تبعاً
(م ٨ - الحياة الأخرى)

لدرجة تقدمه وإذا ما وفد إلينا روح من الأرض أو من أى عالم مادي
تحم عليه أن يتعلم كل ما يكون قد أهمل تعلمه في وجوده السابق
لنكي ينمي أخلاقه ويصل بها إلى درجة الكمال . وهو سيتألم
بقدر ما آلم غيره على الأرض وإذا رزق موهبة عظيمة فإنه يصل بها
إلى الكمال هنا ولا تنسوا أنه إذا كان لكم موسيقى جميلة أو كانت
لكم موهبة أخرى فإن لدينا هنا ما هو أجمل منها وأرقى . والموسيقى
إحدى القوى المحركة العظيمة في عالمنا ولكن على الرغم من أن المواهب
تبلغ هنا أقصى درجات كمالها فإن أقصى ما تعمله الأرواح هنا هو أن
تستكمل أنفسها للحياة الأبدية)

وتتفق الأرواح في أن أهم أعمالها في الحياة الأخرى هو دراسة
الحياة النباتية والحيوانية ومحاولة استكشاف كل ما عجز العقل في
الدنيا عن معرفته ولذلك يكون العلم في الحياة الدنيا هو الأساس الذي
يتابع الروح دراسته عليه .. وكما ازداد الروح علماً ومعرفة كان ذلك
السبيل إلى معونة الغير ومحبتهم .. وكان ذلك سبيل الترقى ويتم العلم
والمعرفة عن طريق كافة الحواس التي عرفها الإنسان في حياته الدنيا
ولكن بسرعة مذهلة وعلى نطاق واسع .. وضرب أحد الأرواح المثل
الذي قد ينير للإنسان بعض الطريق للفهم فقال لو أن جميع الصور

والزواجر والعلوم والفنون والأشكال الموجودة في دنياكم جميعاً قد
تجمعت كلها وتركزت في لوحة لا تريد على تخجم اليد فإن وقت
المعرفة الذي يأخذه الإنسان للوقوف على ما في هذه اللوحة هو نفس
الوقت الذي تعرف فيه الروح في حياتها الأخرى ما تريد أن تثق عليه
من أسرار واسعة وعميقة في كل الأمور .. ما كان في الحياة الدنيا
وما هو في الحياة الأخرى .. ففي أقل من اللحظة الزمنية التي نتصورها
في دنيانا هذه يمكن للروح أن ترى وتعرف ما هو في النجوم
والكواكب كلها وكيفية حياة الأحياء فيها .. وتطور الحياة قبلها
وما سيكون من أمرها .. بل في أقل من أصغر وقت يمكن إدراكه
يمكن للروح أن ترى ما حدث في الدنيا منذ بدأت الحياة إلى أن انتقل
منها .. وقد ترى ما سيحدث في الحياة الدنيا .. إلى أن تنتهي .. ولعل
الأحلام التي يراها الإنسان في منامه يمكن أن تقرب إلى أذهانتنا
قدر وسرعة ما تراه الروح في حياتها الأخرى .. فالأحلام وهي سياحات
تقوم بها الروح وهي ما تزال مرتبطة بالجسد بالحبل الأثيري مما يجعل
حد الإنطلاق مقيداً ترى فيها الروح كثيراً وتسمع طويلاً وتتحدث
تفصيلاً وتسافر بعيداً .. ترتاد أقاصى البلاد وتزور بعيد الآفاق وبالرغم
من ذلك فإن الحلم لا يدوم إلا للحظات ... فكيف عندما تطوى

المسافات وينعدم الزمن .. وتنطلق الروح بلا عائق أو قيد .. ؟ ولم يحدث لإنسان أن ارتاد العالم الآخر وهو في الحياة الدنيا .. إلا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما حدث الإسراء والمعراج إلا سياحة انطلاقية لروحه الطاهرة في الحياة الأخرى .. وفي اللحظات التي لا تكاد تذكر طاف بالسموات كلها ورأى الجنة وعرف من سيكون فيها. وشاهد النار وتبين أهلها .. . فقد تحدث صلى الله عليه وسلم عن رأى في كل سماء وبشر بعض أصحابه بأنهم من أهل الجنة فقد رأى صورهم بها .. أو عاين منازلهم فيها كما شاهد صلى الله عليه وسلم الحياة منذ بدأت إلى أن تنتهى ورأى لذلك آدم عليه السلام وهو ما زال بين الطين والماء ولذلك قال صلى الله عليه وسلم (كنت نبياً وآدم بين الطين والماء) فظن البعض أن هذا الحديث يعنى أنه خلق قبل آدم ولكن الحقيقة أنه كان يقصد أنه شاهد بداية الخلق حيث كان آدم .. مازال بين الطين والماء وكان يومها نبياً وهذا في الإسراء والمعراج. كل هذا وأكثر منه .. شاهد هوراآ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما انطلقت روحه بلا قيود ترتاد العالم الآخر .. في لحظة لا تكاد تذكر إذ فيها لم يفقد فراشه حرارته .

ولو تدبر الإنسان آيات القرآن الكريم لوجد أنها قد أوردت

نصوصاً تؤكد كل هذه المعاني وأنها تشير إلى كل هذه الحقائق صراحة وبلا لبس ودون أى غموض.. فى بيان سعة أبعاد الحياة الأخرى ووضوح الرؤية واتساع رقعة البصر وعمقه وحدته تقول الآيات الشريفة : « لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ » فهل هناك من حدود للمعرفة بعد أن يكشف الغطاء عن الإنسان لينطلق بمعرفته بلا قيود ؟ .. وهل هناك من عوائق للبصر بعد أن يصبح فى قوته ونفاذه كالحديد ؟ ولذلك قال صلى الله عليه وسلم (الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا) وما ذلك إلا ليعلم الإنسان أن كل ما يعرفه ويراه فى حياته الدنيا يعتبر كالنوم إذا ما قورن بما يراه ويعرفه فى حياته الأخرى التى تعتبر كالليقظة بالنسبة للنوم .

وأما عن ملامح الحياة الأخرى فإن الآيات التى أوردتها كثيرة مثل الآية الكريمة « وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ » وهذه الآية تشير إلى أن كل أرواح الموتى أحياء عند ربهم يرزقون .. فقد كان يظن أن من يقتل لن يكون شأنه كمن يموت فقد يكون لفصل رأسه أو دق عنقه أو انشطار جسمه أثره فى عدم حياته بعد الموت فالآية الكريمة إنما

تنفى هذا الظن وتؤكد الحقيقة القاطعة وهى أن القتل على شأنهم
كغيرهم أحياء عند ربهم يرزقون وإنما الفارق بين من يقتل فى سبيل
الله ومن يموت أو يقتل فى غير الجهاد لله هو فيما جاءت به الآيات
اللاحقة للآية الشريفة وهى « فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا
خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ . يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةِ اللَّهِ
وَفَضْلِهِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ » .

والحقائق التى أوردتها هذه الآيات الكريمة عن الحياة الأخرى
هى أن الموتى أحياء عند ربهم يرزقون وإطلاق الرزق فى الآية إنما
يجعله عاماً فى كل نواحى العطاء . . الرزق فى المأكل والمشرب
والملبس والمسكن والتنعم والسكينة والهدوء كل هذا وغيره إنما هو من
الرزق .. وأن الأرواح تستبشر أى تبشر بعضها البعض وذلك يفيد
تلاقى الأموات وتحديثهم وأنها تفرح وتنتظر مقدم من لم يلحقوا بهم
من خلفهم وأن الملائكة تبشرهم بنعم الله وفضله عليهم فى المراحل
التالية لحياتهم الأخرى فيتحدثون عن ذلك ويستبشرون به أى
يذيعونه بينهم .

وأما عن رؤية الجنة والنار فى الحياة الأخرى فإن الآيات الشريفة

« وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ .
سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ . وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَفَهَا
لَهُمْ » إنما تؤكد رؤية الإنسان للجنة في حياته الأخرى إذ يقتضى
التعريف بها أن يراها الإنسان فلا تتم المعرفة بالوصف فقط . فالجنة
سيراها الإنسان في الحياة الأخرى ويعاينها ويعرفها .. فإذا دخلها بعد
انتهاء أجل الحياة الأخرى وقيام الساعة سيكون قد عرفها فدخلها
وذلك بنص الآيات الكريمة . كما أن الآية الكريمة : « النَّارُ
يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا
آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ » تفيد رؤية النار في الحياة الأخرى
وقبل أن تقوم الساعة بل واقتراب الإنسان منها اقتراباً كثيراً ومتكرراً
فإن العرض عاينها يقتضى الاقتراب والامتحان والمعرفة .

والآيات كثيرة في القرآن الكريم تفيد قيام الأسر واجتماع
الأحبة ولم الشمل في الحياة الأخرى مثل الآيات الشريفة : « يَا أَيَّتُهَا
النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ . إِرْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً .
فَادْخُلِي فِي عِبَادِي . وَادْخُلِي جَنَّاتِي » .. فهي تقرر أن الأرواح
بعد الموت تدخل في عباد الله أى تكون معهم وهذا قبل دخول
الجنة أى قبل القيامة كما تفيد علاوة على ذلك إنها ستكون في حالة

كاملة من الرضا . . ترضى بما ترى . . ويرضى بها غيرها . . وكذلك الآية الكريمة « وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا » تفيد اجتماع الأرواح الطاهرة البارة الصالحة وقد نزلت هذه الآية عندما جاء رجل من الأنصار وهو يبكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي : ما يبكيك ؟ .. فقال يا نبي الله . . والله الذي لا إله إلا هو لأنت أحب إلى من أهلي ومالي . . والله الذي لا إله إلا هو لأنت أحب إلى من نفسي وأنا أذكرك أنا وأهلي فأشتاق حتى أراك فتذكرت موتك وموتى . . فعرفت أنك ترفع في النبيين وأنى إن دخلت الجنة كنت في منزل أدنى من منزل . . فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل قول الله الكريم في الآية الشريفة والتي تؤكد معية الإنسان بعد الموت مع من يحب لمن هم على مستواه . . والآية الكريمة : « وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ » تؤكد اجتماع الأسر بكل أفرادها طالما كانوا على درجة واحدة من الصلاح ولا يفرق بينهم عمل سيء يجعل من اقترفوه في مكان آخر جزاء ما عملوا . . والآية تفيد أن هذا الاجتماع إنما بعد الموت أى في

الحياة الأخرى فإن الإلحاق يقتضى التتابع وهذا يتم بالموت . . ولذلك
قال صلى الله عليه وسلم (أنت مع من أحببت) عندما سئل هل يمكن
رؤيته والتمتع بحديثه بعد الموت .

وما قالته الأرواح عن انتقال الروح من المستوى الأول إلى الثانى
والذى يتم بالموت الثانى والذى لاموت بعده قد يكون فيه التفسير
بـ الآيات الشريفة التى ورد فيها ذكر الموت الثانى وذلك مثل الآية
الكريمة : « قَالُوا رَبَّنَا أُمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ
فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ » . والموتان
هما للموتة الأولى التى ينتقل فيها الإنسان إلى الحياة الأخرى والثانية هى
التي تنتقل فيها الروح من المستوى الأول إلى ما فوقه . . والحياتان هما
الحياة الدنيا أى الحياة فى عالم الشهادة . والحياة الأخرى أى الحياة فى
عالم الغيب . . وهذا كله قبل القيامة . إذ يقول الذين كفروا بنص
الآية فهل إلى خروج من سبيل . . أى خروج إلى الدنيا ليعملوا فيها
بلا ذنب . . فى يوم القيامة لا توجد أرض أو سماء أو دنيا أو ما يمكن أن
يقول معه الكافرون بالخروج للعمل مرة أخرى بدون ذنوب . . بل
إن القرآن الكريم ليقرر كفر من يقول بالموتة الواحدة الأولى فقط
كمن يكفر بالبعث إذ تقول الآية الكريمة عن لسان آل فرعون :

(إن هِيَ إِلَّا مَوْتُنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِينَ) وتقرر
ضمنًا وجود مَوْتَةٍ غير المَوْتَةِ الْأُولَى .

والترقى الذى تنتقل به الروح إلى المستويات الأعلى بديهي أنه
يتم عن طريق العمل الذى تقوم به الروح بعد انتقالها إلى الحياة
الأخرى وتشير الآيات إلى أن هذا العمل هو استمرار لما كان يقوم
به الإنسان فى حياته الدنيا وفى ذلك تقول الآية الشريفة « وَمَنْ
كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا » ولذلك
كان لابد أن ينتقل الإنسان وهو مرتبط بالأعمال الصالحة .. عامل على
مافيه الخير كل الخير .. بل الخير المطلق .. ولذلك يقول سيدنا رسول
الله صلى الله عليه وسلم (الأرواح تلج مكانًا ألفتة وتلزم عملاً
عرفته) .

وترتقى الأرواح بعملها فى الحياة الأخرى من سماء إلى غيرها ..
وتقرر آيات القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى قد خلق سبع
طرائق فوق الإنسان أى سبع مستويات فوق مستوى الإنسان
العادى وذلك بالنص الكريم « وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ
طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنْ الْخَلْقِ غَافِينَ » . وقد فسر بعض
العلماء الآيات الكريمة : « وَالنَّازِعَاتِ غَرَقًا . وَالنَّاشِطَاتِ

نَشَاطًا . وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا . فَالسَّابِقَاتِ سَبِقًا . فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا » أنها قسم بحال النفوس في مراحلها المختلفة بعد الحياة الأخرى وقد تكون الروح في أول انتقالها تريد أن تنزع نفسها من بحار الظلمات التي تهيأ لها أنها كالغريقة فيها . ثم تنشط الروح حتى تعرف مقرها وتهديها الملائكة .. ثم تطوف بأرجاء المعرفة وتخلق في أجواء العلم وتسبح في ذلك في يسر وسهولة .. وتتبارى بعد ذلك الأرواح بالعمل وكأنها تتسابق فيه .. ثم ترتفع إلى مكانة عليا .. مع الملائكة حيث تصبح في مكان تدير الأمور ..

وتظل الأرواح ترتقى وتقرب حتى يفيض عليها النور فهل أصبحت عند ذلك جزء من النور إن آيات القرآن الكريم قد أوردت صراحة ما يؤيد هذا الرأي في النص الشريف « يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ » .. بل إن غيرهم يطلبون منهم أن ينظروا إليهم ليقتبسوا من نورهم وهذا دليل على أن ذلك قبل يوم القيامة فلم يدخل هؤلاء الجنة .. ولم يدخل هؤلاء النار .. وذلك بالنص الشريف « يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ » .

وتستمر الأرواح في تلقي المزيد من النور . . وهنا يقف القلم
ويتعطل الخيال ويخفت الصوت . . فماذا بعد؟ .. إنه الدعاء الكريم
الواسع .. ربنا أتم لنا نورنا . . وذلك بنص الآية الشريفة : « يَوْمَ
لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ
أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ
لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ » .

فمتى وكيف يتم النور؟ ..

هذه بعض ملامح الحياة الأخرى وصدق الله العظيم الذي يقول
عنها .

« وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ
الْآخِرَةَ لَهِىَ الْحَيَوَانِ لُوْكَأَنُورُوا يَعْلَمُونَ » .

مالايجوز
ومايجب

لا شك أنه يوجد عدد كبير من أبناء هذا الجيل قد لمسوا بأنفسهم
وشهدوا بأعينهم مدى الإصراف الكبير الذي كان عليه مجتمعنا في
مناسبات الوفيات والمفالات المقصودة وغير المقولة التي كانت طابع
الجنائزات لفترة طويلة .. فكان إذا ما أصاب أي فرد ما لا بد أن يصيبه
وانتقل إلى الحياة الأخرى كما لا بد أن ينتقل كل حي .. مجتمع الأسرة
وتبدأ إتصالاتها بكل من تستطيع أن تصل إليه وسائل الاتصال
بكافة أنواعها . ويبقى الجسد بين أهل صاحبه يوماً أو بعض يوم وأحياناً
أكثر من يوم حتى يجتمع أكبر حشد ممكن .. بالرغم مما في ذلك من
الإرهاق الذي لا حده لأعصاب الأهل والحسين وطول فترة الفزع
والجزع إذ يرى المرء عزيزه جسداً بلا حراك في مكانه المعهود وتسير
الحياة من حوله كما كانت قوية صاخبة ولا يستطيع رغم وجود هيكل
هذا العزيز عليه أن يدفع عنه هذا السكون الموحش وهذا الصمت
البغيض وهذا الهدوء الرهيب . وكما دخل المنزل قريب عائد ... أو
غريب زائر .. أو مجامل عابر .. وما أكثرهم في هذه المناسبات ..
ارتفعت الآهات .. وتصايحت النساء .. وتبادل الموجودون كل ما يثير
الشجون من عبارات وما يبعث الحزن والأسى من كلمات .. ويستمر
ذلك طوال المدة التي يحتجز فيها الجسد إلى أن يجد الأهل أنه قد تجمع
العدد الذي قد يكون موضع المباهاة والافتخار .. والمقارنة بين المتحدثين

والسمار ولا بد أن يأخذ ذلك وقتاً ما .. ليس بالقصير يقينا . وعندئذ فقط تفك القيود التي حجزت الميت عن دفنه طوال هذه المدة ويسمح لهذا الجسد الذي قد تكون دببت فيه عوامل الإقناء أو ظهر عليه ما يثير الإنكار وأقلها تغير الشكل أو انبعاج الجسد أو انبعاث رائحة .. الأمر الذي قد يؤذى الموجودين ويخرج الأهل والمجبن .. ولذلك فإن الإسلام يدعو إلى سرعة دفن الميت طالما تحقق الإنسان من الموت وذلك عملاً بنص الآية الشريفة (ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ) والفاء تفيد الترتيب والتعقيب المباشر فلو أن التراخي مطلوب لاستعمل ثم بدلا من الفاء فلو كانت الآية الكريمة ثم أقبره لكانت تفيد وجود فاصل وقى بين الموت والدفن فالآية الشريفة بذلك تفيد السرعة بالدفن وهو ما يحرص المسلمون عليه كما يتردد بينهم القول أن من إكرام الميت سرعة دفنه وما ذلك إلا لتنطلق الروح مسرعة إلى حياتها الأخرى لتحيات وترى وتعمل ..

وكانت تخرج الجنازة من مرادق لا بد أن يتسع لعدد خفير من الناس ولو لم يكن من المتوقع أن يكون فيه إلا قلة بسيطة وتبدأ الجنازة بطائفة من الرجال تسير في صفين متوازيين وقد التف وسط الرجل منهم بقطعة من قماش مخطط ومزركش في صورة مربعات صفراء

وخضراء وحمراء ولم يعرف حتى الآن السر في ذلك ولا إلى أى شىء
يرمزون أو دورهم الذى يلعبون .. ثم طائفة أخرى كسابقتهم إلا
أنهم يحملون المباخر وطائفة أخرى بعد ذلك تحمل أوعية فضية ذات
فتحات رفيعة أغلب الظن أنها بها ماء معطر ثم جماعة أخرى تحمل
الزهور والورود وأحياناً يتبع ذلك فرقة موسيقية وكل هاته الطوائف
مأجور رجالها ويدفع الأجر على حسب العدد المطلوب الإشتراك به
فى الجنازة .. وكان لا بد أن تسير الجنازة ومن خلفها المشيعون من
منزلها حيث بدأت إلى المدفن حيث كان .. وتستمر هذه الرحلة بضعة
ساعات ومن النادر أن تقل عن ذلك .. وقد يكون بين المشيعين
المريض الذى يضره السير .. أو المسافر الذى تجهد المتابعة .. أو العجوز
الذى يرهقه هذا الأمر .. أو الشاب المرهق الذى تضنيه كثرة الحركة
أو صاحب العمل الذى قد يؤذيه طول مدة تخلفه عن عمله .. وينتفى
بذلك الهدف من تشييع الجنازة فالمشيعون غير منتبهين للموعظة ..
ولا هم متذكرون للعبرة .. ولا هم مترحمون مستغفرون لصاحبها .. بل
كل فى أسفه وألمه على مجهود شاق يكاد يضيق به فما أن يدفن الميت حتى
تحس بالراحة تسرى بين جمهرة المشيعين لانتفاء هذه المشقة التى
أصابتهم لاشك يارهاق وتعب ..

وكان لا بد لهذا الجمع أن يحتشد مرة أخرى في السراشق مع
الجموع التي لم تستطع الإشتراك في الجنائزة .. وكان لابد من محاولة
البقاء لأطول مدة توكيداً لحسن العلاقة بين المعزين وأهل الميت. ويدور
الساق بالقهوة وتمر صناديق الدخان . فإذا حان موعد العشاء لا بد من
تناوله .. وبديهي أن يكون ذلك على دفعة واحدة بل على دفعات
متوالية .. ولا بد أن يكون الطعام من خير ما يقدم وأحسنه .. ومن
إعداد أسماء كانت معروفة لهذه الظروف .. ويتناوب قراء القرآن
الكريم ولا بد أن يكونوا من مشاهيرهم .. وتعالى صيحات
الإعجاب والإستحسان . ولا يعطى لمجلس القرآن الكريم حقه من
إنصات وتدبر .. وقد يكون بجوار المنزل من الناحية الأخرى
سراشق آخر للنساء أو يكتفى بمحجرات المنزل جميعها تخصص لهن ..
وتدوم هذه الحال ثلاث ليال في المتوسط أو سبع في حالات الثراء ..
ويخرج أهل الميت بعد هذه الأيام وقد أنفقوا خير ما لهم فيما لا طائل
من ورائه .. أو استدأوا ليظهروا بمظاهر زائفة لا تعود على الميت
بأى ثواب .. ولا يقرهم عليه عقل أو دين بل إنهم ليعترفون أن ذلك
بعيد عن الصواب .. كل البعد .. ويظل أهل الميت لفترة طويلة في
أثر هذه الإنفاق يعانون نتائجها .. ويحاولون معالجة أبوابه ..

وقد أقلعت والحمد لله غالبية مجتمعنا الحديث عن مثل هذه العادات الضارة التي ثبت بالدليل فسادها واقتنع الناس ببعدها عن الحق والعقل والدين .. فالإسلام ينهى عن الإسراف في كل شيء .. وما كان يتبع إنما هو إسراف في المال .. وإسراف في الجهد .. وإسراف في المشقة إسراف وأى إسراف .. ولا يصل من ذلك للميت شيء .. أى شيء فاختفت منذ حوالى عشرين عاماً الطوائف التي كانت تستأجر للسير أمام الجنازات ثم اقتصرت ليالى اللأثم على ليلة وأقصاها ثلاث . ثم منذ عشرة أعوام بدأ المجتمع يفكر بالعقلية الواعية ويبحث ما كان يتصرف به الأجداد والأباء وطابق ذلك على ظروف المجتمع .. وتطور الحياة فاختصر تشييع الجنازة وأصبحت مقصورة على السير من المنزل إلى أقرب مسجد .. والبعض بدأ يكون أكثر واقعية فلا يرهق الناس بالسير فاختصر على تقبل العزاء فى المسجد حيث يصلى على الميت .. فينقل الجسد من المنزل إلى المسجد للصلاة ويتقبل العزاء فيه ثم ينقل إلى المدفن .. وبدأت تقل مرادقات العزاء حتى أصبحت قلة نادرة .. بعد أن تبين أن طول الوقت الذى لا بد أن يمضيه الناس فى السراقد يدفعهم إلى تجاذب الحديث عن شئون الدنيا أو التحدث عن المصالح والأعراض الدنيوية .. وإن عاجلاً أو آجلاً لا بد ستختفى هذه المظاهر

بعد أن ثبت بعدها عما يجب أن تكون عليه حالات الموت .. ومنع
العزاء للسيدات في كثير من حالات الوفيات حتى يصبح للموت
حرمته .. وتسنع الفرصة لكل من سمع به أن يعتبر ويتعظ وهو بعيد
عن المشقة التي تؤثر على حالته أو التعب الذي يصرفه عن التدبر ..
ويستطيع أن يقوم بواجب العزاء بالطريقة التي لا ترهقه وفي الوقت الذي
يستطيعه فيه بلا مشقة .. وتتوافر بذلك ما يمكن التصديق
بجزء منه .. وبذلك تتاح للميت فرصة أكبر للثواب والرحمة
إذا أراد الله .. فإن الصدقة تؤدي للميت يقيناً أفضل وأقرب إلى
الثواب من سراق كبير يقام ويفرش بأحسن المقاعد ويستأجر له
مشاهير القراء فإن تكاليف ذلك كفيلة إن تغير مجرى حياة أسرة
كبيرة فقيرة . بل أن أى جزء منها كفيل بذاك فبجزء يسير منها قد
يتعالج رب أسرة يستطيع بعده الإنفاق على أسرته .. وبجزء آخر يمكن
تربيته عدة أولاد أيتام طوال مراحل التعليم فيحملون تبعه الإنفاق على
أمرهم مستقبلاً .. وبجزء آخر يمكن تكوين رأس مال لأسرة تعيش من
نتيجة طوال حياتها .. فما أبعد الفارق بين التصرفين .. إنفاق هذا المبلغ
في سراق سيزول برفعه أثره .. والتصدق به في بر سيدوم أجره
وما أبعد الفارق بين العاملين .. فأما في الأول فالجزاء هو جزاء الإسراف

فى مال أنفق فى غير محله .. ولو كان أهل البيت فى حاجة إليه فالعقاب
كل العقاب على من أنفقه فى هذا الأمر .. وأما فى الثانى فالأجر أجر
الصدقة الجارية التى يكتب بها حسنات قد تستمر وتتضاعف إلى
ما شاء الله .

وإذا كان مجتمعنا قد إنصرف عن إقامة هذه السرا دقات فيما عدا قلة
من أفراد هى فى طريق الإقلا ع أيضاً عنها .. فإنه مازالت توجد فى
فى مجتمعنا بدع شائعة .. وعادات سارية . لا تطابق العقل ولا تمشى
مع المنطق ولا يقرها الدين أى دين .. بل يناهضها وينهى عنها ..
وأنها لأمر لا تجوز ..

فمن العادات التى مازالت فاشية فى بعض أوساط مجتمعنا .. إجتماع
النساء للعزاء فى منزل المتوفى لبضعة أيام .. والتبارى فى البكاء
أو النحيب أو الصياح .. ولو عرف الناس قدر الذنب الذى
يرتكبونه وهم لا يستنكرون هذا العويل والبكاء لحاربوه .. ولو
علمت النساء قدر حسابهن عليه لمنعه .. ولو فهم أهل المتوفى الحقيقة
لأسفوا وندموا فإنهم بالبكاء عليه إنما يعذبونه .. والإسلام ينهى عن
ذلك نهياً قاطعاً وصريحاً .. فعندما جاءت النساء تباع سيدنا رسول

الله صلى الله عليه وسلم على ألا يشركن بالله ولا يسرقن ولا يزنین
ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين بيهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا
يعصينه في معروف وذلك امتثالاً للآية الشريفة : « يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ
إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ
شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا
يَأْتِينَ بِيَهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا
يَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ
غَفُورٌ رَحِيمٌ » . . قالت امرأة منهن ما هذا المعروف الذي لا ينبغي
أن نعصيك فيه يا رسول الله قال لا تنحن . . فالقرآن الكريم يقرر أن
منع البكاء على الميت والنواح عليه واحد من ستة أمور كان لا بد أن
تبايع النساء الرسول عليها . . وجعله مع الشرك بالله والسرقة والزنا
والقتل والمعاصي . . وعن عبد الله ابن مسعود رضى الله عنه قال : قال
النبي صلى الله عليه وسلم (ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب
ودعا بدعوى الجاهلية) ودعوى أهل الجاهلية هي نواحهم على موتاهم
وتدبهم . . وهذا الحديث الشريف يقطع بأن المرأة التي تلطم
الخدود أو تشق الرداء إظهاراً للحزن أو تندب الميت . . ليست
من أمة الإسلام . . وكذلك الرجل الذي يفعل ذلك أو يقبله أو يراه

ولا يمنعه .. وأما أثر البكاء والنواح على الميت نفسه فقد روى البخارى ومسلم والنسفى أنه لما أصيب عمر رضى الله عنه دخل صهيب رضى الله عنه يبكى ويقول وا أخاه فقال عمر : أما علمت أن النبى صلى الله عليه وسلم قال (إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه) وفى رواية أخرى (إن الميت ليعذب ببكاء الحى) .

ومن العادات التى يجب على الإنسان أن يعيد النظر فيها زيارة القبور فى أيام معلومة ومواسم محددة حتى تصبح الطرق إلى هذه القبور وقد تعذر المرور فيها .. تختلط الجماعات فيها .. اختلاطاً شائكاً وتعم القوضى وينعدم الهدف الذى يمكن تحقيقه من مشاهدة أى قبر .. والزيارة إن كانت للاتعاظ والتبصر فنعم الأمر وفى هذا يكتفى بزيارة أى قبر وفى أى وقت .. وأما شد الرحال إلى قبر بعينه وفى يوم محدد ولتوزيع أصناف معينة كما هو متبع حالياً بين الغالبية فأمر لا يقره العقل ولا يتفق مع تعاليم الإسلام وهدى رسوله الكريم .. فقد نهى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيارة المقابر لهذا السبب .. وحرصاً على كرامة الموت .. وشعور الأحياء .. وحياء النساء وبعد أن تخلق المسلمون بأخلاق الإسلام وتطبعوا بطباعه واهتدوا بهدى رسوله .. أباح لهم زيارتها للاتعاظ والتدبر فقال صلى الله عليه وسلم (كنت قد

نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها) وذلك بعد أن عاب القرآن الكريم على العرب ما كانوا يقومون به من زيارات للمقابر للافتخار والتباهى وإحصاء ساكنيها وعد زائريها بالنص الكريم « أَلَسْهَآكُمُ التَّكَاثُرُ . حَتَّى زَرَّيْتُمُ الْمَقَابِرَ » . . وبذلك فإن زيارة المقابر كما تقوم بها الغالبية والمبيت فيها وما يتبع ذلك من إختلاط بغيض وإتصال غير واجب والصباح والجلبة وإعداد الطعام والشراب وقضاء الحاجات كل ذلك إنما هو أمر بعيد وبعيد جداً عن الهدف من الوقوف أمام قبر ضم من كان يوماً ملؤه الحياة . وكان ملء السمع والبصر . . فأصبح جسده فيه لا أكثر من حفنة من تراب . . قد اختلط بتراب الأرض . . والأيام التي أصبحت متداولة بين الناس للزيارة لا يعرف سرها . . فإذا ما علمنا أن الميت يانتقله إلى الحياة الأخرى لم يعد يعيش في عالمنا الأرضى . فلم تعد تشرق عليه الشمس وتغرب ولم يعد القمر يهل عليه ثم يغيب . . أى أنه لم يعد يعيش في أيام كأيامنا هذه . . تشرق عليه الشمس وتغيب فينقضى عليه يوم . . فالله وحده أعلم بمدى اليوم الذى يعيش فيه . . وهل هو متغير متجدد . . وما مداه . . ؟ . . أم هو يومه فلا يتغير شأنه منذ أن انتقل ولا ينتهى إلا بالقيامة ؟ . . فلا خميس إذاً . . ولا جمعة عند الموتى . . بل إن الخميس هنا . . قد يقابله

جمعة .. فى جزء من قارة أخرى من الأرض .. بينما يقابله أربعاء فى
جزء آخر من قارة أخرى من الأرض .. فعلى أى خميس إذاً .. أو أى
جمعة تكون الزيارة ؟ .. وما سر يوم الخميس أو الجمعة .. ثم هذه
للواسم والأعياد .. لماذا نجبر الأحياء على الإحتفال بها فى القبور
وبين الموتى ؟. ومن عجب أن الإنسان لو تدبر وتأمل وتفكر لوجد
أن أهل المتوفى يداومون على زيارة القبر لوقت أو بعضه وبعده
يصبحون هم موضع الزيارة بعد انتقالم وينصرف الزوار عن السابقين
إلى اللاحقين .. ثم تتغير القبور وتختلط الأجساد .. وينسى الناس
أجدادهم بل لا يعرفون يقيناً أين آثارهم ؟ .. وأين بقاياهم ؟ ..
فكان ما يقوم به الناس إنما هى عملية وقتية سرعان ما تندثر ..
فلماذا إذا نحرص عليها ونتمسك بها ؟ .. فهل منا من زار قبر
جدوده السابقين ؟ .. بل أين قبر آدم ؟ .. وأولاده ؟ .. وهل
ياترى هذه المساحة الصغيرة من الأرض فى كل بلد هى قبر كل
من دفن فيها من يوم أن مات فيها أول ميت .. وهل هذه القبور
الموجودة على وجه الأرض تضم ملايين الملايين من الأجساد التى
دفنت .. يقيناً لا .. فالأجيال تتعاقب .. والأجساد تتحلل .. والتراب
يختلط .. ويسير فى دورة أخرى من دورات الحياة .. ولماذا أيضاً

يبلغ بنا سوء الظن بأحبائنا الذين فقدناهم وأولادنا الذين شيعاتهم
فنعقد أنهم محبسون في هذه الحفرة الضيقة المظلمة الكثيرة الرهبة ..
بينما هم في الواقع في حياة أسعد وأرحب وأجمل .. وأما توزيع أصناف
معينة لا بد منها عند القبر كاللحواض والفاكهة لاسيما ما كان يحبها الميت
فإنما هي بدعة ترجع إلى الفراعنة بل إن ذبح ماشية تحت النعش إنما
هي جزء من الاحتفال الفرعوني بالموت وتحت عنوان (القرابين التي
تقدم للمتوفى) كتب العالم الأثرى المرحوم سليم حسن في تاريخ الحضارة
المصرية (لقد دلت البحوث العلمية من أقدم عصور ما قبل التاريخ حتى
نهاية العهد الإغريقي الروماني في مصر على أن تزويد الموتى بالطعام
والشراب كان من أهم الأمور له ، وذلك لأنه كان يعتقد في حياة
أخرى ، ومن ثم كان برأسرته به من هذه الناحية يظهر ما كانوا
يكنون له من حب واحترام وقد كان لابد من تقديم هذه القرابين
يوميًا للمتوفى كما في الحياة الدنيا وسبب ذلك أن المصري كان يعتقد
أن قرينه (كا) لا ينضم إليه في قبره إلا إذا مد بالطعام والشراب ..
ولقد كان من الطبيعي أن يقوم بهذه المهمة ابنه الأكبر .. وقد كان
قيام الابن الأكبر بتقديم القرابين لوالده يعد المثل الأعلى في البر
والإحسان ، غير أن الابن إذا أهمل في ذلك فإن أوحش العواقب تصيب

والده المتوفى فى حياته الآخرة ومن ثم ظهرت الحاجة لإيجاد حل
يضمن للمتوفى تقديم طعامه الذى لا بد منه فى عالم الآخرة ولم تعد
القرابين مظهراً من مظاهر البر البنوى بل تطورت وأصبحت مهنة
يقوم بها كهنة جنازيون وغالباً كان العظماء يقفون جزءاً من أملاكهم
لهذا الغرض وهو ما يطلق عليه بيت الأبدية) .. فكأننا نقوم بما
كان يقوم به الفراعنة من تقديم الطعام على القبر .. بل حتى وقف
الإنسان لجزء من أملاكه على خدمة قبره إنما هى عادة ابتدعتها الفراعنة
للإطمئنان على مداومة تقديم الطعام للميت عند قبره .. وإلا يأتى
ما هو الهدف من تقديم نوع معين من الفاكهة أو صنف محدد من
الطعام كان يحبه المتوفى لتوزيعه عند القبر .. وعند القبر فقط وتحديدًا!!
بديهي أننا نعلم جميعاً أن كل ما يحرص أهل الميت على توزيعه عند
القبر لا يصل إلى روح الميت وإنما يذهب إلى جماعات من المحترفين
الذين تخصصوا فى الحصول على أكبر كميات من هذه المواد بالتصنع
أحياناً وبالقوة غالباً .. ولو انتظر الإنسان برهة لرأى بعينه كيف
تقوم تجارة رائجة وكبيرة لكميات مذهلة من أصناف وأنواع محددة
عند القبور .. كان أصحابها فى أشد الحاجة إلى ثمنها .. أو كان التصديق
بثمنها حيث تجب الصدقة من ألزم وأوجب ما يجب .. إذ يعود الثواب

إلى المتصدق وقد يصل إلى الميت .. وأما كل ما تقدمه أمام القبر ونسميه خطأ بالرحمة فلا يصل إلى الميت شيء من ثوابها إذ لا تصل إلى الفقراء ولا المساكين .. إنما تصل إلى فئة احترفت الإيجار في مثل هذه الأصناف .. والله أعلم ..

ومن البدع الشائعة إقامة مأتم الأربعين حيث تقام ليلة كليلة المأتم تقام فيها السراياقات ويجتمع الناس وتقدم عبارات العزاء .. وهذه خرافة لا يقبلها العقل ولا المنطق وبدعة لا يقرها الدين .. فالميت الذي انقضى عليه أربعون يوماً من أيام الدنيا ولا تعرف في زمن الموت كم تبلغ ؟ .. يوماً أو بعض يوم .. أو عاماً أو بعض عام .. فهي أزمدة لا يعرفها الحي .. هذه المدة ياترى لماذا حددت .. بأربعين يوماً لتقام ليلة كليلة المأتم .. ولماذا لا تكون ثلاثين يوماً أى بعد شهر كامل من الوفاة وتكون ذكرى لمرور شهر مثلاً .. وهل هي علامة لتغير معين في الجسد ؟ .. لقد ثبت أنه لا علاقة بهذا العدد بأي تغير يحدث في الجسم فإن هناك قبور طبيعة أراضيتها لا تساعد على سرعة تحلل الجسد .. بينما غيرها بالعكس .. وهناك موتى تنهى حياتهم في البحر فتأكل الأسماك أجسادهم .. وغيرهم قد يأتي الحريق على أجسامهم .. وإذا كان هذا مجرد عدد .. فلماذا لا يكون خمسين .. أو خمسة وأربعين .. فهل

ياترى هناك من الأسباب ما يحدد هذا العدد ؟ فإذا تأملنا وجدنا أن المسلمين يقيمون ليلة الأربعين وكذلك يحييها غير المسلمين .. فهي بذلك ليست من أصل الإسلام .. ولا من سنته .. لأنها انحدرت إلينا من المسيحيين وهؤلاء اخذوها عن غيرهم .. وإذا بحثنا وجدنا أن المسيحيين في الخارج لا يعرفون هذا الأربعين ولا يحتفلون به ولا يقيمون فيه ما تماماً .. فأصله إذا لا بد أن يكون نابعاً من هنا .. وإذا رجعنا إلى الدراسات الخاصة بالأزمنة القديمة وما قبل الأديان الثلاثة وجدنا أن الفراعنة يقيمون جناز الأربعين وأنه أصل في احتفالاتهم بالوفاة بل هي الأصل .. والأصل الثابت .. فكان الفراعنة يحنطون الميت بمعالجة جسده بمواد مختلفة وعلى مراحل متعددة ثم تتخذ إجراءات معينة تنتهى إلى الدفن الذى كان يتم بعد أربعين يوماً من الوفاة. وكان ذلك هو إحتفال الدفن .. أو جناز الدفن .. وما زال حتى الآن يطلق على الأربعين أحياناً لفظ جناز الأربعين .. وأما هذه الخطوات التى تتم فى أربعين يوماً .. فقد أوضحها الكتب التى تبحث تواريخ الفراعنة فمثلاً يقول العالم الأثرى المعروف المرحوم سليم حسن تحت عنوان الشعائر الجنائزية ، فى سلسلة تاريخ الحضارة المصرية (والرأى الشائع أن التحنيط عند قدماء المصريين كان سرّاً لم يكتشف عنه حتى الآن هو أمر يخالف الواقع إذ أن كل المواد الأساسية معلومة لنا الآن

وقد تحدث كل من هردوت وديدور الصقلي الذي زار البلاد بعد الأول بنحو أربعة قرون . فذكر هردوت أن المصريين كانوا يستعملون ثلاث طرق مختلفة للتحنيط أولاها كانت باهظة الثمن فكان نخاع الملح يستخرج بعضه بآلة خاصة والباقي بعقاقير لم يذكر اسمها ، أما محتويات الجوف فكانت تستخرج ماعدا القلب والكليتين وبعد تنظيف الجوف بنبذ الباع والتوابل كان يملأ بالمر وخيار شبر وغير ذلك من المواد العطرية وكان الجزء الذي يفتح من الجسم لأجل التحنيط يخاط ثانية ثم يعالج بعد ذلك كل الجسم بالنظرون ثم يغسل ويلف في لفائف من كتان كانت تلتصق بالصمغ . أما الطريقة الثانية فكان يستعمل فيها زيت خشب الأرز الذي كان يحقن به الجسم ثم يعالج بالنظرون والطريقة الثالثة وهي أرخصها كانت للفقراء وتتلخص في تنظيف الأحشاء البشرية ثم بعد ذلك يعالج الجسم بالنظرون . وبعد التحنيط كان يحمل المتوفى إلى القبر باحتفال يختلف في عظمته باختلاف مكانة صاحبه الإجتماعية كما اختلفت طرق التحنيط . فالاحتفال بدفن الملك كانت له مراسم خاصة غاية في الأبهة والعظمة أما عليّة القوم والطبقة المتوسطة فكان يحتفل بدفنه في مشهد رهيب تلخصه فيما يأتي : كان أول ما يبدأ به بعد غسل الجسم وتحنيطه في مكان خاص قريب من

الجبانة يعرف مخيمة الغسل يوضع في تابوت من الخشب ويحمل من مكان الغسل إلى القبر وقد جرت العادة أن يعبر التابوت النيل ثم يسير الموكب في طريقه الوعر حتى الجبانة التي تكون في الصحراء الغربية من النيل . وتحدثنا المناظر التي تمثل دفن المتوفى على أنه كان لا بد من عدة زوراق لعبور النيل واحد يحمل تابوت الميت والصندوق الذي كان فيه أحشاؤه وأخرى لحمل تمثيل المتوفى أما سائر القوارب الأخرى فكانت لحمل المتاع الجنائزى وأهل المتوفى . وعندما يصل التابوت إلى الشاطئ الغربى للنيل كان يجر على جرارة بواسطة ثيران حتى جاب القبر وأخيراً كان يذبح ثور أمام القبر . وفى أثناء سير الجنازة كان الكهنة يقومون بحرق البخور أمام العربة وبترتيل الترحمات على المتوفى ، وغالباً ما كان يسبق التابوت طائفة من الراقصين يسمون (موو) يقومون برقصة دينية للمتوفى بملابس خاصة . ولما كانت مراسم الدفن تقام على المذهب الأوزيرى فإنه كان يشاهد نادبتان إحداهما تمثل إزيس زوج أوزير والأخرى نفثيس أخته يضاف إلى ذلك أنه كان يتبع المتوفى مشيعون آخرون ينتحبون ، وعتابوت المتوفى هو الواقع أن الاحتفالات الجنائزية الحقيقية كانت تقام أمام القبر . فهناك كان يؤدى الإحتفال بفتح القم وفتح العينين . وبعد أن تنتهى كل

هذه المراسيم والشعائر يسجى التابوت في حجرة الدفن وتملاً البئر المؤدية إليها بالحصا والأتربة التي كانت قد تخلفت من تحتها)

ويستغرق أمر هذا التنحيط والإعداد والرحلة إلى القبر أربعين يوماً يحتفل بعدها بجناز الدفن .. وأنحدرت إلينا هذه العادة الفرعونية التي تمسكنا بها وأصبحت بذلك بدعة مذمومة .. فبدلاً من الاحتفال بدفن الميت بعد أربعين يوماً .. أصبحنا نحتفل بجناز الأربعين .. ولا جناز فيها ولا دفن بعدها .. فلماذا يقام هذا الإحتفال إذا ؟ . وليس هناك من دليل على صدق ذلك من أننا نرى التشابه بين صورة الإحتفال بالدفن عند الفراعنة وما كانت عليه الجنازات إلى وقت قريب فذبح الذبيحة تحت النعش وهبانه الطوائف التي كانت تسير أمام الجنازات ويلتف وسط الرجال بقطع مرز كشة من الأقمشة والتي لم يكن يعرف سرها هي امتداد لفرق الراقصين الذين يرتدون ملابس ملونة والذين كانوا يسمون (موو) .. وكذلك الأمر مع حاملي البخور وطوائف المشيعين .. إنها كلها صورة للجنازة الفرعونية .. والدليل الآخر أننا نرى الإحتفال بالأربعين مقصوراً على مجتمعنا وقد اتفقت فيه كافة الأديان بالرغم من أن كل الأديان لا تحتفل به في غير مجتمعنا وإذا كان المنطق لا يقول بالإحتفال بهذا الأربعين بعد أن اتضح أنه

جناز الدفن ولا دفن لنا في الأربعين .. وإذا كان العلم لا يقر الاحتفال به بعد أن ثبت أنه لا يرتبط بشيء معين يحدث في الجسد أو للروح فإن الإسلام ينكره إنكاراً تاماً فلم يكن الإحتفال بالأربعين معروفاً في الإسلام ولا مألوفاً ولا معمولاً به .. ولم يرد عنه أى نص في القرآن الكريم ولا في حديث عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أى قول لصحابي ولم يتواتر عن السلف الصالح قيامهم بهذا العمل بل إن فيه ما يوجب الأمر بالهوى عنه والدعوة إلى بيان خطر شأنه .. وقد سبق أن نشر فضيلة الأستاذ مفتي الديار المصرية الشيخ حسنين محمد مخلوف ما يؤكد ذلك بمناسبة وفاة والده الطالب بالجامعة إذ جاء في جريدة الأهرام الصادرة في ٢٧ من يوليو ١٩٤٧ وبامضاء سيادته . النص الآتي (لقد ابتلاني الله بفقد الولد فصبرت وإقتطعت مني فلذة الكبد فما تبرمت . فله الحمد على نعمة الرضا بالقضاء . ومنه وحده المثوبة وعظيم الجزاء . وقد تساءل أصدقائي عن ليلة الأربعين فأخبرتهم أن إحياءها على النحو المتبع بدعة مذمومة لا أصل لها في الدين . وأنى مكتف فيها وفي غيرها من الأيام بما بيني وبين ربي من عمل يرجى ثوابه بمشيئته لمن أفتقدته . ولهم مني مع عظيم الشكر أطيب التمنيات .) . وعلى أثر هذا النشر وردت اسئلة عن أحكام الشريعة الغراء في المآثم والأربعين (م ١٠ - الحياة الأخرى)

فصدرت الفتوى الشرعية المسجلة برقم ٣٧٧ بتاريخ ١٤ أغسطس ١٩٤٧ بدار الإفتاء تحت عنوان (إقامة مأتم الأربعين بدعة مذمومة) ونصها (يحرص كثير من الناس الآن على إقامة مأتم ليلة الأربعين لا يختلف عن مأتم يوم الوفاة فيعلنون عنه في الصحف وقيمون له السراقات ويحضرون القراء وينحرون الذبائح . ويفد المعزون فيشكر منهم من حضر ويلا من تخلف ولم يعتذر . وقيم السيدات بجانب ذلك مأتما آخر في ضحوة النهار للنحيب والبكاء وتجديد الأسى والعزاء .

ولا سند لشيء من ذلك في الشريعة الغراء فلم يكن من هدى النبوه ولا من عمل الصحابة ولا من المأثور عن التابعين ، بل لم يكن معروفاً عندنا إلى عهد غير بعيد . وإنما هو أمر استحدث أخيراً إبتداعاً لا إتباعاً . وفيه من المضار ما يوجب النهى عنه .

فيه التزام عمل ممن يقتدى بهم وغيرهم ظاهره أنه قرينة وبر حتى إستقر في أذهان العامة أنه من المشروع في الدين .

وفيه إضاعة الأموال في غير وجهها المشروع في حين أن الميت كثيراً ما يكون عليه ديون أو حقوق لله تعالى أو للعباد لا تتسع موارده للوفاء بها مع تكاليف هذا المأتم . وقد يكون الورثة في أشد الحاجة إلى هذه الأموال ومع هذا يقيمون مأتم الأربعين استحياء من الناس

ودفعاً للنقد وكثيراً ما يكون في الورثة قصر يلحقهم الضرر بتبديد أموالهم في هذه البدعة . وفيه مع ذلك تكرار العزاء وهو غير مشروع لحديث (التعزية مرة) .

لهذا وغيره من المفسد الديني والدينيوية أهبنا بالمسلمين أن يقلعوا عن هذه العادة الذميمة التي لا ينال الميت منها رحمة أو مشوبة . بل لا ينال الحي منها سوى المصرة إذا كان القصد مجرد التفاخر والسمعة أو رفع اللامة والمعة . وأن يعلموا أنه لا أصل لها في الدين قال تعالى (وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا) .

ومن العادات والبدع التي يجب على الإنسان أن يعيد النظر فيها وأن يتخذ بشأنها القرار الصائب والأمر الحكيم .. ما يقوم به البعض من توزيع أصناف معينة من الحاوى في أوقات معلومة بعد الموت ويطلق عليها اسم الرحمة .. فإن لم توزع أصاب الميت في قبره ما يصيبه على حد قول هؤلاء الذين يشيعونه .. فياترى ماذا يقول العقل والمنطق في ذلك وما رأى الدين فيه ؟ وما هي ياترى وسائل وسبل الرحمة للميت .. وهل يصل إلى الميت شيء من سعى الحي ؟

لا شك في أنه ليس للإنسان إلا ما سعى وذلك بنص قول القرآن الكريم « وَأَنْ كَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى . وَأَنْ سَعْيُهُ

سَوْفَ يُرَى . ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى » وأن الميت في ظل
 عمله وإنما سيجازى عليه بالنص الكريم « قَالِيَوْمَ لَا تُظَلَمُ نَفْسٌ
 شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ » . . ومهما يكن قدر
 هذا العمل خيراً أو شراً فلا بد من الجزاء عليه بنص الآية الشريفة :
 فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ . وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ
 شَرًّا يَرَهُ » . . ولن يحاسب على عمل غيره بالنص الكريم « كُلُّ
 نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ » ولن يجزى إنسان عن غيره ولن
 تدفع نفس عن غيرها بنص الآية الشريفة : « وَاتَّقُوا يَوْمًا
 لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ
 وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ » . . ولن تملك نفس
 لنفس شيئاً وذلك بنص الآية الكريمة : « يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ
 لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ » . . وما الحياة الدنيا إلا مزرعة
 الآخرة . . ولكل ما زرع فيها . . وفي الآخرة ترى ماذا يحصد
 الإنسان ؟ . . هل يحصد غير ما زرع ؟ . . فإذا انتهت حياة الإنسان في
 الدنيا . . وانتهى بذلك عمله فيها فليس له إلا ما قد سبق وسيبدأ حياته
 الجديدة في الدار الآخرة مستأنفاً ما كان عليه عمله .

وأما ما ينفع المرء بعد موته . . وما قد يصل إليه من سعى الأحياء

فقد كان ذلك موضع اجتهد الفقهاء وبحث العلماء وأختلفت فيه الآراء .

فذهب الحنابلة يقول إن الميت ينتفع بجميع العبادات البدنية من الصلاة والصوم والحج عنه وقراءة القرآن تطوعاً بلا أجر إذ قال العلماء إن القارئ إذا قرأ لأجل المال فلا ثواب له فأى شيء يهديه إلى الميت؟ كما ينتفع الميت بالعبادات المالية من الصدقة ونحوها وكما لو دعى له وأستغفر له .

وأما مذهب الشافعية فيقول أن الذي يصل ثوابه إلى الميت الدعاء والاستغفار والصدقة والواجب الذي يقبل النيابة كالحج وما عدا ذلك أى العبادات البدنية المحضة ومنها قراءة القرآن فلا يصل ثوابها إلى الميت .

ومذهب المالكية يقول إن الصدقة والدعاء وما يقبل فيه النيابة عن الغير يصل ثوابه إلى الميت بخلاف الصلاة والصوم فإنه لا تقبل فيها النيابة وأما الحج فيجوز مع الكراهة .

وأما مذهب الحنفية فإنه يقول أن كل من أتى بعبادة سواء أكانت صلاة أو صوماً أو صدقة أو قراءة قرآن أو الحج أو غير ذلك من أنواع البر وجعل ثوابها لغيره من الأحياء أو الأموات وصل ثوابها إليه .

ومن ذلك يتضح أن مختلف المذاهب لم تتفق فيما يصل ثوابه إلى الميت إلا على الصدقة وما تجوز الإنابة فيه من العبادات وهو الحج والدعاء وإذا تدبرنا في كل الأمور ودرسنا كيف يمكن أن تؤدي هذه الأعمال إلى نفع الميت وعن أي طريق لأمكننا أن نصل إلى ما يجب أن نفعله مع أموالنا وما يجب أن نفعله نحن قبل موتنا حتى يستمر النفع بعد الموت لهم ولنا .

فالصدقة من الأمور الواجبة الأداء والتي أمرنا بها الله سبحانه وتعالى وجعل لها نصيباً مفروضاً على أموال المسلمين تؤخذ منهم بنص الآية الشريفة « خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا » .. ومن توقف عن الدفع وجب تحصيلها منه ومن امتنع فهو في النار مع المشركين بالنص الشريف : « وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ » وبشر المتصدقين بخير كثير بعد الموت لا يعلمه الإنسان الحي وذلك بالنص الكريم « وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ » .

فهل ياترى إذا مات الإنسان ولم يدفع ماوجب عليه دفعه قصدا وعمدا .. ودفعه عنه غيره بعد موته .. أيكون للميت ثوابه ؟ . وقد دفع عنه قسراً .. وأدى عنه قهراً .. أم ترى الثواب يكون لمن دفع ؟ .

بصرف النظر عن صاحب المال الذى لم يرد الدفع .. ولم يشأ السداد
وهل يرحح هذا الدفع العاصى من النار ؟ .. وليس له فيما دفع فضل
أى فضل . ؟ .

وهل يكون شأنه شأن من لم يدفع لسبب ما .. ثم أوصى قبل موته
بأن يدفع عنه حق الله مما ترك ؟ .

وماذا يكون اذاً شأن من دفع فى حياته حق الله .. ثم ترك
ما يستمر به أمر الصدقة فأصبحت صدقة جارية ؟

وهل لمصدر مال الصدقة دخل فى الثواب .. حالاً كان جمعه أم
من حرام .. ونوع وصنف الصدقة أمن الطيب أم من الخبيث إذ يقول
الله جل شأنه : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفُسُكُمْ مِنْ طَيِّبَاتِ
مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا
الْخَبِيثَ مِنْهُ وَلَكُمْ بِهِ بَآخِذٌ إِلَّا أَنْ تَغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا
أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ » .. ثم إلى أين ذهبت الصدقة .. ؟ .. إلى من
يستحقها .. أم إلى من لا يستحق ؟ .. فتكون افتخاراً وتصبح إسرافاً ..

فالصدقة التى ينتفع بها الميت .. ويصل إليه ثوابها هى ما كانت
صادرة عن وصيته .. محققة لرغبته .. مؤدية من ماله .. بل من حلال
ماله .. فاذا لم يكن لديه مال .. فأخرجها غيره له تطوعاً منه وتحقيقاً

لظنه بأنها رغبة للميت حتى ولو لم يصرح بها .. عاد ثوابها إليه على أن تؤدي هذه الصدقات فيما تعود به من خير إلى من يستحق الصدقة فعلا . أيا كان .. الخير .. وأيا كانت صورته ..

وكذلك الصدقة التي قام بها الميت في حياته ويستمر أثرها بعده فقد يتصدق الإنسان في حياته بعلاج مريض .. يكون فيه الشفاء .. فطالما هذا المريض يعيش بعد شفائه ويفعل خيراً يستفيد به غيره فالتصدق الذي عاجله .. له على هذا الخير ثواب .. وكذلك إذا ما أنجب هذا الشخص بعد شفائه ذرية صالحة فكل عمل صالح يعملونه .. بديهي أن يعود على المتصدق الأصلي ثواب عمله .. ويستمر هذا الثواب قائماً .. تتعاقب أسبابه .. وتصل حلقاته .. إلى ما شاء الله ..

وقد يزرع الإنسان شجرة في طريق عام .. وقد قصد بها الصدقة الجارية . ففي كل عابراً كل من ثمرتها .. وفي كل حيوان أكل من ورقها .. وفي كل من استظل بظلها .. وفي كل من استفاد من زرعها حتى ولو كان يهتدى بها إلى الطريق .. في كل صدقة .. وليس ذلك فقط .. فقد يكون فيها التضاعف والإستمرار .. حتى بعد أن تنتهي الشجرة .. وتنزل من الوجود .. فقد يجتمع تحت ظلها سائل ومسئول .. أو لأكل ثمارها .. ضال .. ومهتد .. فينتج من ذلك العلم لجاهل .. أو

ألهدى للضال .. وكل عمل من الخير يقوم به الجاهل بعد أن تعلم
والضال .. بعد أن اهتدى .. لمن زرع الشجرة التي تحتها اهتدى الضال أو
تعلم الجاهل .. صدقة .. وله من هذا العمل الثواب .. وبديهي كل من
نتج من ذريتهم الصالحة وقامت بالعمل الصالح فإن الثواب يتضاعف
والأجر يستمر .. وهكذا .. وتكون الشجرة قد زالت من الوجود
منذ أزمنة بعيدة ويكون من تصدق بزرعها قد مات منذ آمادس حيقه ..

والصدقة تكون لعلاج مريض .. أفضل من زيادة الكساء .. أو
مزيد من الغذاء .. ولتعليم يتيم .. أفضل من إعطاء سائل قد لا يكون
في الحقيقة محتاجاً .. ولستر عورة أرملة .. أو السعى على يتيمة .. أفضل
من الإنفاق على محترفي الأخذ في الطرقات أو عند القبور .. فكم من
بيوت تضم من هم أشد حاجة من السائلين .. ولا يمنعهم من السؤال
إلى عزة النفس .. أو الخوف على العرض .. أو بقايا عز قديم ..

هذه بعض الكلمات عن الصدقة .. ويمكن للإنسان لو تدبر
وتفكر وبحث وتأمل .. أن يعرف ماهي الصدقة التي يصل ثوابها
إلى الميت .. وما شروطها .. وهل ينفع الميت إلا بما كان قد تسبب إليه
في حياته ؟ .

وأما الدعاء لهيت فقد ورد في القرآن الكريم أن سيدنا إبراهيم صلى الله عليه وسلم دعا لوالديه وللمؤمنين بالنص الكريم : « رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ » .. كما أن الدعاء لمن سبقوا كان عمل الصالحين وذلك بنص الآية الشريفة : « وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ » فهل ياترى كل دعاء مستجاب ؟ .. أم ترى لابد من توافر أركان معينة .. وشروط محددة .. في الداعي .. ومن يدعو له .. وفي الدعاء .. ؟ .. فهل الدعاء للكافر مثلاً يستجاب .. ؟ .. والله سبحانه وتعالى يقول لنبيه ورسوله الكريم في محكم آياته الشريفة : « اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ » .. فهل بعد استغفار النبي ودعائه .. من استغفار ودعاء .. والدعاء للسارق والقاتل والزاني وكل من أذنب ومات وهو مصر على ذنب .. ولم يتب عنه توبة نصوحاً هل يستجاب ؟ ... وإذا كان الظالم لا يفديه من عذاب يوم القيامة ما في الأرض جميعاً بل

ومثله كذلك.. فهل يفديه الدعاء ويخفف عنه الاستغفار؟ . ويقول الله جل شأنه « وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَا فِتْنَدُوا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَأَ لَهُمْ مِنْ اللَّهِ مَا لَهُمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ . وَبَدَأَ لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ »
إنما الدعاء يجب أن يكون من علامات العمل الصالح الذي قام به الميت قبل موته .. فالإنسان الذي أقام مسجداً مثلاً في حياته ليتقرب بذلك إلى الله .. كلما دعا المصلون له كانت دعوتهم مستجابة إن شاء الله .. إذ أن هذا الدعاء إنما هو شهادة الخلق على مقام به الإنسان من صالح الأعمال في حياته .. وهذا الذي أنقذ عائلة مما يصاب الناس به فيفقدون قدرتهم على السعي .. كال فقر أو المرض أو البطالة .. كلما تذكر هؤلاء جميل صنع من أجرى الله الخير على يديه ودعوا الله مخلصين له الدعاء بالرحمة والثوبة .. كانت الفرصة للإستجابة أكبر ...

وأفضل الدعاء .. هو دعاء الولد الصالح لأبويه .. فإن صلاح الولد إنما هو علامة صلاح أبويه .. فالله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يحسن جزاء الإنسان في الدنيا أصلح له ذريته .. ودعاء الولد لأبويه إنما يحمل معنى إعراف الولد على أن أبويه قد أحسنا تربيته .. وأجملا

بتشأته .. وأنهما لا بد قد أتقيا الله فيه .. فمن يتقى الله في أولاده .. لا يحاول أن يطعمهم من حرام . ولا يحاول أن يظلم غيره أو يجور على حق دون حقه .. ومن أراد أن يكون ولده صالحاً .. فلا بد أن يحافظ على طهارة بيته حيث ينشأ .. وعلى نظافة عيشه حيث يتربى .. ولا يدخل عليه الحرام أياً كان شكل الحرام أو درجته .. وعندما ينشأ الولد هكذا صالحاً . قد عرف الله .. ولزم حدوده .. فإنه يبر والديه ولا يقطع بره لهما بعد موتهما .. بدعائهما إذ أنه لا بد سيطيع الله الذي يأمره بالدعاء لهما بنص الآية الكريمة (وقل ربّ ارحمهما كما ربياني صغيراً) .. وعلى هدى هذه الآية الكريمة تحدث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل ما قاله عندما جاءه رجل من بني سلمة فقال : يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما ؟ فقال عليه الصلاة والسلام : (نعم الصلاة عليهما والاستغفار لهما ، وإنفاذ عهدهما من بعدهما ، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما ، وإكرام صديقيهما) .. فدعاء الولد لأبويه بعد موتهما أمر واجب .. وهو مقبول لأن الله أمر به .. ومن شعر بالتقصير في حق أبويه .. فعليه بالاستزادة من الدعاء لهما .. فالدعاء من الولد لأبويه بعد موتهما إنما يصل ثوابه إليهما ..

ومما ينتفع به الميت بعد موته .. ما تركه للناس من علم يتعلمونه .
فينتفعون به .. في دنياهم .. أو في آخرتهم .. والعلم بديهي إنما هو من
الأمر المتداول .. التي تتداول بين الناس في حياتهم .. وتنتقل إلى
غيرهم بعد موتهم .. فكأن النفع بالعلم إنما هو أمر مستمر .. لا
ينقطع بموت صاحب العلم .. والشبيه بالعلم في ذلك .. العمل الذي يقوم
به الإنسان ويكون به إماما للناس يتناقلونه عنه ويؤدونه كمثل .. وكل
عمل جليل قام به الإنسان في حياته فله عليه الأجر .. وكل من عمل
به من بعده .. له ولمن بدأ كذلك .. وذلك بنص القرآن الكريم في
الآية الشريفة « مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ
نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا
وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا » .. وفي ذلك يقول
سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم (من سن في الإسلام سنة حسنة
فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم
شيء .. ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل
بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء) .. فالعمل الحسن
كالعلم النافع .. ينال به الإنسان الثواب بعد موته .. طالما هو متداول
مستمر بين الناس ولو استمر إلى يوم القيامة .

وقد أجمل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما ينتفع به
لميت بعد موته في حديثه الشريف الذى نصه (إذا مات
الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به أو
ولد صالح يدعو له) . أى لا يصل إليه من عمل الدنيا سوى ما حدث
به صلى الله عليه وسلم .

وهكذا فإنه ليس للميت إلا عمله فى حياته .. ومن هذه الأعمال
ما ينتهى أجره منها بموته .. ومنها ما يستمر ثوابه عليها بعد مماته ..
ومن هذه .. الصدقة الجارية .. طالما هى تدور .. والعلم النافع .. أو العمل
الحسن طالما يستفاد به .. والولد الصالح كلما يدعو له ..

فليتدبر كل منا ذلك القول .. ويفكر فيه .. لنرى البعد الشاسع
مینه وبين شد الرحال إلى القبور فى أيام معينة ومواسم محددة ...
لتوزيع الفطائر والفاكهة على اعتقاد باطل بأنها رحمة للميت تخفف
من ذنوبه وتزيد من حسناته وماهى كذلك يقيناً ..

فليستعمل كل منا إذا فى حياته وقبل مماته .. أن يحسن عمله ..
ويضاعف جهده .. وليحاول قدر طاقته أن يترك ما ينتفع به بعد موته
بأن يربط من ماله صدقة جارية تدور من بعده .. أو يجتهد فى

علم ينتفع به .. أو يأمر بمعروف أو ينه عن منكر يكون قد مر على غيره
أو ألتبس أمره .. أو يحسن تربية ولده ليدعوه له .. فإنما هي أعمالنا .
وكل نفس بما كسبت ستجازى .. ولن تجازى بأعمال غيرها . فهذا
هو الحق والعدل في يوم لا ظلم فيه .

وصدق الله العظيم الذي يقول

« الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ
إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ » .

و بعد ...

فهذه هي الصفحات التي كانت متناثرة قد جمعت . . وهذه هي الآراء التي قال بها العلماء قد عرضت . .

وأما ما أوردته آيات القرآن الكريم فهو القول الفصل ولا يحتاج أمره إلى دليل أو تأكيد أو تكرار القول . .

فلنتدبر القول . . ولنتفكر في الأمر . . ولنتعرض للرأي . . فعسى أن نتحرر بذلك من خوف الموت . . وما أروع من خوف . .

ولعل يكون في هذه الصفحات العزاء كل العزاء . . لكل إنسان . . فما من قلب إلا وفيه على غياب حبيب ندبة من حزن دفين وما من نفس إلا بها من لوعة الفراق شجن وأنين . . وما من عين إلا وهطلت بالدمع عند الموت مهما يكن دمعها الضنين . .

فقد اتفق العلم والدين على حقائق ثابتة مؤكدة لا تحتاج إلى مزيد من التعليق أو الإيضاح . . فروح الإنسان خالدة . . لأنها من الله جل شأنه . . سبحانه وتعالى الخالد الذي لا يموت . . وانتقال الإنسان من الحياة الدنيا إنما يتم بسهولة ويسر رحمة من الله الرحمن الرحيم . . ويبدأ الإنسان بهذا الانتقال حياة أخرى أوسع أفقاً . . وأرحب مكاناً . . وأعلى شأنًا . . وأعظم درجة من الحياة الدنيا . . يستطيع

فيها أن يكون سعيداً .. مع أحبائه وأهله .. ويمكنه أن يرتقى بأسرع ما يمكن إلى حيث يصل إلى قمة السعادة .. وتتم النور . ولا يحتاج الأمر إلى شيء عسير .. أو عمل خطير .. أو مجهود كبير ..

الإيمان بالله .. والعمل الصالح ..

فما أيسر الأمر .. إذا .. وما أسهل الطريق ..

أليس الله هو القائل : « وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى » .

« صدق الله العظيم »

٨١ ٩٩ ٧١

المطبعة الفنية الحديثة
٢ شارع الأصمغ بالزيتون ن ٨٦٤٨٧١

23
8h

Bibliotheca Alexandrina

0678751

التميز ٢